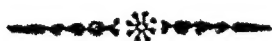

અર્પણ પત્રિકા.

નેત્ર મણિરૂપ પૂજ્ય વડીલ બંધુ.

શાં. જવેરચંદ માણેકચંદ.

જવેરી બજાર, મુંબઈ.

આપણા મરહુમ મુરખી પિતાશ્રીનું સ્મરણ થતાં, તેમણે જે વિદ્યારૂપી ધન આપણને આપ્યું છે, તે માટે આપણે તેમના અહેશાનમંદ છીએ, એમ આપ હર-હંમેશ કહેતા આવ્યાછો તે, તથા તે મુરખી તીર્થરૂપ પિતાશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી, મારા જ્ઞાનનો વધારો કરવામાં આપે મને જે મોટી મદદ કરી છે, તે, ક્ષણે ક્ષણે મને યાદ આવે છે.

તેના સ્મરણાથે અને તમો તરફના મારા અણ-હદ પ્યાર અને માનની નિશાની દાખલ, આ કુસુમ-રૂપી લઘુ પુસ્તક હું આપને અર્પણ કરું છું, તે સ્વિકારશો.

લી. હું છું આપનો.

આજ્ઞાંકિત લઘુ બંધુ.

સાકરચંદ માણેકચંદ ઘડીઆલી.

"Be ye just and merciful.

Become a king in deed, rather than in name.

Work with your people, and for them, Hector.

Let king mean, brother, treat all men as such.

Sweep from the Statute book all useless laws;

All laws which harrows progress or degrades.

See to it that the young shall learn the Truth.

Learn to be useful, moral, just and kind;

To give to every living thing that breathes.

The Right which Nature gives it, Happiness.

Train up the youth to say, "Thou shalt not kill."

To say it and to practise it, as well."

[Isola.)

જે. વી. નવલખીની કું

કાલકાદેવી રોડ, મુંબઈ

દરેક જાતનો સ્ટેશનરી, ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટીંગનો સામાન.

નીશાળો તથા નાના છોકરાંઓ માટે

ક્રીડર ગાર્ટનનો સામાન.

રબર સ્ટેમ્પ બનાવવાનો સામાન.

અંગ્રેજી રબરના અક્ષરના બાકસો.

(કે જેથી કોઈપણ માણસ પોતાની મેળે કોઈપણ નામ ગોઠવીને છાપી શકેછે)

ફીમત રૂ. ૦૧૧ થી રૂ. ૧૫ સુધી.

રબર સ્ટેમ્પ સૌથી સસ્તા અને સારા બનાવનારા વગેરે

માલના ભાવનું ફેરવોગ મફત.

J. V. Navlakhi & Co.,

Kalkadevi Road, Bombay.

Cheapest Dealers in Stationery, Drawing and Painting Materials for Students, Artists, Engineers etc.

Kindergarten Materials for Children and Elementary Schools.

Rubber Stamp Materials Rubber Type Boxes (Sets of alphabets) by which one can print names, addresses etc.

Price from annas 12 to Rs. 15/- per set. Rubber Stamp Makers etc.

 Price list free.

"I could a tale unfold, whose lightest word,
Would harrow up thy soul, freeze thy young blood,
Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand on end,
Like quills upon the fretful porcupine.
But this eternal blazon must not be,
To ears of flesh and blood. List, list, O list."

Shakespeare.

"Farewell to cruelty, pain and blood,
Farewell to the habits of Tigerhood.
Return to the dream of Paradise days,
To songs of love and to garden lays.
Forget the evil ways of our West,
The feasts of blood which make Europe unblest,
Let sympathy find a home in the breast,
And in patience and labour and love find rest."

દુનિયાનો સૌથી પ્રાચિન ધર્મ.
ઝંડ પહેલો.

દુનિયાનો સૌથી પ્રાચિન ધર્મ.

જૈન ધર્મની પ્રાચિનતા તથા તેનું શ્રેષ્ઠપણું—

ઇતિહાસ, વિદ્યા, શાસ્ત્ર, તથા શોધો

આધારે તેના પુરાવા.

ખંડ પહેલો.

પ્રવેશ.

‘સત્ય જાણવાની જિજ્ઞાસા સર્વને છે; સત્યને પોતાનું કરી બેસ-
વાનો અધિકાર કોઇને નથી. સર્વ રચણે, સર્વ પ્રસંગે, સત્ય જાણવાની
હિતકંઠા સર્વને હોય છે. પણ જાણનારની કલ્પના ઘણીવાર પટંતરે આવી
કાંઇકને બદલે કાંઇકથી સંતોષ પમાડે છે. ધર્મવાળા જાણે છે કે અમે
સત્ય પામ્યા છીએ, તત્ત્વ જ્ઞાનવાળા જાણે છે કે અમે સત્યને વર્ષા છીએ,
વિદ્યા કળાના શોધકો જાણે છે કે અમે સત્યને પકડ્યું છે, પણ સત્યનું
નામ ગમે તે હો, તેનો વેશ સમયાનુસાર હો, પણ તે સત્ય હોય એટલે
પૂર્ણ છે. આધુનિક કાળમાં જૈનધર્મી તથા અન્ય ધર્મીઓ અન્ય અન્યની
સાથે વાદવિવાદ કરે છે. ‘પ્રાચિન ધર્મ કયો ? એ ઉપર તકરાર કરે છે.
પણ નામ માત્રથી કાંઇ બાધ આવતો નથી. સત્યને જ્યાં હોય ત્યાંથી,
ને જેવું હોય તેવું લેવું, એ જ્ઞાનીઓનું મુખ્ય કર્મ છે. આપણામાં
સાધારણ રીતે એવી રીતે મનાય છે કે કાંઈ પણ ન માનવું એજ ડહા-
પણનું લક્ષણ છે, પણ એ ભુલવું નથી જોઇતું કે બધી વાતમાં
ના, ના, કરવામાં નેટલું ભૂલણું છે, તે કરતાં અનેક ઘણી બુદ્ધિ કોઇ
વાતની હા કહેવામાં પણ સમાયલી છે. સત્યને જાણવાના પ્રયાસમાં

આપવાના ભોગ થોડા નથી, તેમ સત્ય પણ પ્રત્યક્ષ આવી ઉભું રહેનાર નથી. સત્યનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે તેને મુર્તિમાન કરીએ, તેને અસુક સીમા બાંધી પરિચ્છેદવાળું કરીએ કે તુરત તે અસત્ય થઈ જાય છે; છતાં સર્વ માન્ય સત્ય તો એક જ હોવું જોઈએ, ને છે: તેને ગ્રહણ કરી શકાય તો સર્વ વિરોધનો અંત આવે.

ઉપર જણાવેલા વિચારો જૈનધર્મને પણ લાગુ પડે છે. આજથી કેટલાક વર્ષ ઉપર કેટલાકોનું માનવું એમ હતું કે જૈનધર્મ એ એક આધુનિક નવો ધર્મ છે. ત્યારપછી કેટલાક હિંદના તથા વિદેશીય વિદ્વાનો એવું કહેવા બહાર પડ્યા હતા કે જૈનધર્મ આશરે ૨૫૦૦ (પચીસ સો) વર્ષ ઉપર ઐશ્વર્ય ધર્મમાંથી નીકળ્યો હતો અને તેથી તે ઐશ્વર્યધર્મની શાખા છે. આવા વિચારો નાના નાના વિદ્વાનોએજ બતાવ્યા હતા એટલુંજ નહિ પણ ચાશ્વાલ મહા વિદ્વાન શ્રીલક્ષ્મી મરહુમ મીં મેક્ષમુલરે પણ બતાવ્યા હતા, ને તેને મરહુમ પ્રોફેસર મણિલાલ નલુભાઈએ ટેકા આપ્યો હતો. વળી નાના તથા મોટા ઇતિહાસ કર્તાઓએ પણ કાંઈ પણ તપાસ વગર આ વિચારો સ્વમેય સ્વકાર્ય હતા, ને નાના બાળકોને જે ઇતિહાસ તથા પુસ્તકો શીખવવામાં આવે છે તેમાં પણ એવડક પ્રગટ કર્યા હતા. પણ વખતના વહેવા સાથે દરેક વિદ્વાને પોતાની જુલ જોઈ, તેનો સ્વીકાર કરી પોતાનો અભિપ્રાય ફેરવ્યો છે. પ્રો. મેક્ષમુલર જોણે સને ૧૮૮૪ના વર્ષમાં એમ જણાવ્યું હતું કે જૈન ધર્મ ઐશ્વર્યની શાખા છે, તેને સને ૧૮૯૫ ના વર્ષમાં એ વિચાર ફેરવવો પડ્યો છું; અને પ્રખ્યાત યુરોપિયન વિદ્વાનો ડોં લુઇસાર્થસ, ડોં પ્રયુર, મીં ક્લોટ, ડોં બુલ્હર, ડોં હોર્નલ વગેરેએ ટેકા આપ્યો છે. એટલુંજ નહીં પણ પ્રખ્યાત હિંદી વિદ્વાન મણિલાલ નલુભાઈ પણ પોતાના મહા ઉપ-યોગી પુસ્તક 'સિદ્ધાન્ત સાર' માં જણાવે છે કે 'પણ એટલી વાત તો ડોં બુલ્હર વગેરેના શોધ ઉપરથી સિદ્ધ થઈ છે કે જૈન મત ને ઐશ્વર્ય મત બે એક સાથે સંબંધ ધરાવતા નથી, ને છેલ્લા તીર્થંકર મહા વીર, તે બુદ્ધનુંજ બીજું નામ છે, એમ નથી. જૈન મતના ગ્રંથોમાંથી પણ કાંઈક એવોજ પુરાવો મળે છે, કે (જુઓ સિદ્ધાન્ત સાર પાનું ૧૦૬) "જૈનો પૃથ્વીને અનાદી માને છે, ને તેજ રીતે તેમના તીર્થંકરો પણ એક બે નહીં, સો બસો નહીં, હજાર બે હજાર નહીં, લાખ બે

લાખ નહી, પણ કરોડો વરસો સુધી આ દુનિયા ઉપર રહી અનાદિ જન ધર્મનો ઉપદેશ કરતા હતા એવું જૈન શાસ્ત્રો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.” અગાડી ચાલતાં એજ પુસ્તકના પૃષ્ઠ ૧૧૦ માં પ્રોફેસર મણિલાલ નભુલાઈ જણાવે છે કે “જૈન મત પ્રાચિન હોવો જોઈએ, તથા મહાવીરને યદ્ય ગયાને લગભગ ૨૩-૨૪ સો વર્ષ થયાં હોવા જોઈએ, એટલું નક્કી અટકળી શકાય છે. મહાવીર પહેલાં ખીજ ત્રેવીશ તીર્થંકર થઈ ગયા છે, ને પ્રથમ તીર્થંકરનું આયુષ્માન આપ્યું છે, તે હિસાબે પ્રથમ તીર્થંકર રૂપસદેવ જિન કયારે થયા તેના આંકડા મુકવા કઠિન પડે એમ છે.” એ શીવાય ‘થીઓસોફીકલ સોસાયટી’ ની મહાન વક્તા મીસીસ એની ખીસેન્ટે પણ પોતાના પ્રખ્યાત પુસ્તક ‘Religious Problems in India’ માં જૈન ધર્મ પ્રાચિન છે એવું સ્વીકાર્યું છે.

પણ તે છતાં હજી કેટલાક દાંભીદો એ વાતનો સ્વિકાર કરતાં ડરે છે; જૈન ધર્મ-અહિંસાનો ધર્મ-જીનો પ્રાચિન હોય તે છતાં તે કેમ કમુલાય એવું તેઓ ધારે છે. વખતે તેવો સ્વિકાર કર્યાથી પોતાના મતને નુકશાન પહોંચશે એવું ધારી સત્યનો તેઓ સ્વિકાર કરતાં ડરે છે: એ પણ આ કાળનો મહિમા છે. પણ એ બાબતમાં વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરતાં પ્રકત તેઓનીજ ભૂલ હોય એમ નથી. જૈનોએ પણ પોતાના ધર્મ વિષે, જે જે બાબતો બહાર પાડવી જોઈએ તે તે બાબતો બહાર પાડવા કાંઈ પણ પ્રયાસ કે મહેનત નહીં લેવાને સખબે અન્ય ધર્મોઓએ એ ધર્મ સામે વગર ખીકે પત્થર ફેંકી પોતાની બહાદુરી બતાવી છે તેમાં શું નવાઈ ? ‘Fools rush in where angels fear to tread’

પણ તે છતાં જૈનો આ બાબતમાં આજસુ રહ્યા છે, એ તેમને સારૂ શોભાકારક નથી. તીર્થંકરો જેવા મહાત્માની ઉત્પત્તિનો વખત હવે નથી એ તેઓએ ભુલવું નથી જોઈતું. વિદ્વાન જૈનોએ, વિદ્વાન સાધુઓએ તથા જૈન પંડિતોએ હવે એસી રહી જૈન શાસનની પડતી જોઈ રહેવી એ કાંઈ જોછું ખેદકારક નથી. આજ કાલ દુનિયાની દરેક મુખ્ય પ્રજાએ સુધારામાં, કળા કૌશલ્યમાં, જ્ઞાનમાં, દેશસેવા ને ધર્મમાં વધારો કરવા માંડ્યો છે, સારે આપણે તો મુંગે મોહોડે જોયાજ કરીએ છીએ. ખીજ અગાડી ચાલ્યા જાય છે, આપણે તો જ્યાંના ત્યાંજ-નહિ પણ-પછાડી જઈએ.

છઠ્ઠાએ. આપણે આપણું સાચવી રાખતા નથી એટલું જ નહીં પણ, આપણું ચોરાઈ જાય છે, લુટાઈ જાય છે, ધોળે દિવસે જતું રહે છે તેને આંખે દેખતા છતાં, નહીં દેખતા હોય તેમ અંધ થઈ જતાં કરીએ છીએ.

દુનિયામાં સૌથી સારામાં સારી અને પ્યારામાં પ્યારી સ્ત્રીનું વિશે વિચાર કરતાં દરેકને જણાશે કે તે પૈસો નથી, માન નથી, સ્ત્રી નથી, પુત્ર નથી, પણ ધર્મ છે. ધર્મ સારું હજારોએ પોતાના પ્યારા પ્રાણ ખોયા છે, ધર્મ સારું હજારો વીરોએ કેશરીઆં કરી અગ્નિને પ્રાણાર્પણ કરવા પોતાની સ્ત્રીઓને સમજાવી પોતે પણ પ્રાણાર્પણ કર્યા છે. ધર્મ સારું લાખોએ સ્વતંત્રતા છોડી દાસત્વ કબુલ કર્યું છે. ત્યારે આપણે આજસુ થઈ પ્રમાદમાં રહી, આપણી હાંસી થતી જોઈએ છીએ, એ કેટલું શોચનિય.

અસલના વખતથી જૈનધર્મ ચાલતો આવ્યો છે, પણ પ્રાચિન જૈન ધર્મ જે વખતે અસંખ્યાતા જૈન અનુયાયીઓ, ચક્રવર્તીઓ, રાજાઓ, સાધુઓ તથા પંડિતો ધરાવતો હતો, તે વખતનો વિચાર જે જૈની શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરતા હશે તેઓને આવતાં તરતજ શોકમાં ડુબશે. નેમનાથ ભગવાનના ભાઈ કૃષ્ણ વાસુદેવ, રામ, રાવણ, પાંડવ, કૌરવ વગેરે રાજાઓ, વીર ભગવાનના સંઘાડાના હજારો સાધુઓ તથા ૩૯ રાજાઓ તથા સર્વે તીર્થંકરો, જૈનધર્મી હતા. છેલ્લામાં છેલા રાજા કુમારપાળના વખતમાં પ્રખ્યાત હેમચંદ્રાચાર્ય, જે રીતે જિનશાસન દીપાવ્યું હતું તે પણ હેમણાંના સાધુઓએ દાખલો સેવા જોગ બાબત છે. હેમણાંના કેટલાક જૈનોએ આ બાબતમાં કેટલોક પ્રયાસ લીધો છે ને ખીજા સેવા જાય છે, તે સ્તુતિ-પાત્ર છે, છતાં કેટલાક અપવાદ શિવાય જૈન સાધુઓએ જે ચુપકીદી અખત્યાર કરી છે તે કોઈ પણ રીતે પ્રસંશાપાત્ર તો નથીજ. શ્રી શ્રી ૧૦૦૮ મુની શ્રી મરહુમ આત્મારામજી મહારાજે જે પ્રયાસ જૈનશાસનની ઉન્નતિ સારું કર્યો છે, તેવોજ પ્રયાસ, તેમની ગાદી શેલાવતા આચાર્ય મહારાજે વિદ્વાન મરહુમ મુનિઓ બુટરાયજી, વૃદ્ધિચંદ્રજી તથા મૂલચંદ્રજી મહારાજના શિષ્યો, તથા અન્ય પંડિત સાધુઓ તથા જૈનોએ સેવા ધટે છે.

હું ત્યારે મુંબઈની પાઠશાળા વિલસન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે મુંબઈના સુપ્રસિદ્ધ મીરાનરી તથા મુંબઈની યુનિવર્સિટીના એક વખતના

વાદ્યસ એન્સેલર રેવરંડ ડોઁ મેક્ષીકન જોડે જૈનધર્મ બાપ્ત મારે ક્રેટલીક ચર્ચા થઈ હતી, તે વખતે તેમના ક્રેટલાક વિચારોનું મારે ખતાવવાની અસત્યતા થકી હતી તે વખતથીજ મારા મનમાં જૈન ધર્મની પ્રાચિનતા બાપ્ત કંઈક યથાશક્તિ શોધી કરી, તેનો લાભ સર્વને આપવા વિચાર આવ્યો હતો, ને તેનું આ પરિણામ છે આશા છે કે તે વાંચક વર્ગને ઉપયોગી થઈશે. અરતુ.

‘જૈન’ એ શબ્દનો અર્થ ‘જૈનનો સેવક અર્થાત જિન મહારાજના વચનરૂપી અમૃતનું પાન કરનાર’ એવો થાય છે. જૈન ધર્મ પ્રમાણે ‘રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, કામ, લોભ, અજ્ઞાન, વગેરે ભાવ શત્રુ-જ્ઞાને છતનાર તે ‘જિન’ કહેવાય છે. હવે ‘ધર્મ’ એટલે શું તેનો વિચાર કરીએ. ‘ધર્મ’ નથી વાતમાં સમાતો, નથી ભક્તિમાં સમાતો, નથી તક-સારમાં સમાતો, એ તો કેવળ જ્ઞાનરૂપજ છે. મનુષ્યના સ્વભાવમાં રહેલી પરમાત્મ પામવાની ઈચ્છાનો આવિર્ભાવ છે. તેને સંતોષવાનો માર્ગ છે. ‘હવે મારે પરમાત્મ શેમાં માનવો, પોતાના સ્વભાવને કેમ સમજવો, દુઃકમાં મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ, મનુષ્યરૂપે હવવાનું સાર્યક શામાં માનવું’ એ નિશ્ચય થાય, તેનું નામ ધર્મ’ એટલે કે ‘જિને’ પ્રવર્તીવેલો જ ધર્મ તે જૈન ધર્મ.

જૈન મત સાથે અન્ય મતવાળાઓની શંકા.

દુનિયામાં ધણાક ધર્મો હાલમાં પ્રવર્તે છે, પણ તે દરેક ધર્મ સાથે, ધણું ખરું, લોકો થોડું થોડું પણ જાણે છે. તેમાંના ધણા ધર્મોની ઉત્પત્તિનો સમય નક્કી થયો છે. પણ જૈન ધર્મ સાથે હજી લોકોને શંકા રહે છે કેમકે તેની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ, તે તેઓના ધ્યાનમાં આવતું નથી. દાખલા તરીકે વેદ ધર્મ પ્રાચિન છે, એમ ધણાક લોકો માને છે, તથા ખ્રિસ્તી ધર્મ આશરે બે હજાર વર્ષ ઉપર, મોહમેદન ધર્મ આશરે ૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર, તથા જરથોસ્તી ધર્મ આશરે ચાર હજાર વર્ષ ઉપર ફેલાવવામાં આવ્યો હતો એવું હાલના વિદ્વાનો કયુલ રાખે છે: પણ જૈન મત સાથે તેઓ કંઈ પણ નક્કી કરી શક્યા નથી. (૧) ક્રેટલાક ધારે છે કે જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મની શાખા છે, (૨) ત્યારે બીજા કહે છે કે બૌદ્ધ મત

મંડ પહેલો-પ્રવેશ.

જૈનધર્મમાંથી નીકળ્યો છે, વળી (૩) કેટલાક કહે છે કે સંવત ૫૦૦ ના લગભગ જૈન મત ઉત્પન્ન થયેલ છે, (૪) ત્યારે ખીજા કહે છે કે વિષ્ણુ ભગવાને દૈત્યોને ધર્મ શ્રુત કરવા અર્હતનો અવતાર ધારણ કર્યો, (૫) પાંચમો પક્ષ કહે છે કે શુર મચ્છંદરનાયે જૈન મત ચલાવ્યો છે. આવી આવી અનેક શંકાઓ તથા વિધ વિધ વિચારો, જૈન ધર્મ વિષે માહિતિ નહીં ધરાવનારાઓ દેખાડે છે, ત્યારે ખરું શું છે તે આપણે તપાસીએ.

જૈન ધર્મ વિષે અન્ય ધર્મોની અજ્ઞાનતા-તેના કારણે અને તેમના ધારવાના ઉપાયો.

જૈન ધર્મના સ્થાપનાર શ્રી આદીશ્વર યાને રૂપભદ્ર એક ક્ષત્રી હતા અને તે પોતે રાજા હતા તે વિષે પ્રથમ ધણાકો ભણતા નથી, પણ તે વિષેના પુરાવા આ સાથેના પૃષ્ઠોમાં જણાયે.

જૈન ધર્મ અસંખ્યાતા વરસો ઉપર આ ભારત વર્ષમાં પ્રાકૃતિક નહીં, વૈશ્વોક્ષી નહીં, પણ ક્ષત્રી રાજાઓ દ્વારા આપ્યો હતો. એ ક્ષત્રીઓ શિકાર કરી પ્રાણીઓને હણનારા કે યજ્ઞમાં જીવહિંસા કરનારા કે માંસ ભક્ષણ કરનારા નહિ હતા પણ તેઓતો સાર્વજનિક લાભ માટે આખી પ્રજામાં ઉપદેશ કરતા હતા કે “અહિંસા એજ સૌથી મોટો ધર્મ છે; કોઈ પણ જીવવાળા પ્રાણીનો કદી નાશ ન કરો; કોઈ પણ પ્રાણીને ઇજા ન કરો અને એ દયામય ધર્મ જોવો ખીજો કોઈ પણ ધર્મ નથી.” આ બોધવાના કારણમાં તેઓ જણાવતા હતા કે “જેવી રીતે અમને મારવાથી, ધમકાવવાથી, ક્રોધ યોગ સાથે અપજાવવાથી, દમ્બાડવાથી, કોઈ રીતના જોર જીલમથી અથવા અમારો જીવ લેવાથી, અમને દુઃખ થાય છે; અને જેવી રીતે અમારા શરીરના શુદ્ધિમાં શુદ્ધિ ભાગને ધન્ય કરવાથી અથવા અમારો વાળ તોડવાથી અમને દુઃખ થાય છે, તેમજ એ તમે કદી ભુલતાના કે જેવી રીતે અમને પોતાને

દુખ થાય છે, તેમજ દરેક જીવને પણ દુઃખ થાય છે. આ કારણથી કોઈ પણ પ્રાણીને કદી ઇન્ન કરતા ના, કોઈ પણ જીવને દુઃખ દેતા ના, કોઈ પણ જીવને દુઃખી જોઈ આનંદ પામતા ના, અને કદીપણ તેનો જીવ દેતા ના. ”

આ ધર્મની કીર્તિ ગાવામાં, આ ધર્મના ગુણ ગાવામાં અને એ ધર્મના ઉપકાર તળે દુખાવામાં ઉંચ પંચેન્દ્રિ મનુષ્યોજ એકમા સામેલ થયા છે એમ નથી, પણ મનુષ્યો સાથે મુગા પ્રાણીઓ જેવા કે ગાયો, ઘેટાંઓ, બકરાંઓ, મેંદાંઓ, મરધીઓ, કચુતરો અને દરેક જીવતાં પ્રાણીઓ પોતાની મુગી જીવવડે સામેલ થાય છે; દુનિયામાં જૈન ધર્મજ પ્રકત એવો ધર્મ છે કે જેણે લાખો ને કરોડો વર્ષો સુધી વાચા વગરનાં મુગાં પ્રાણીઓ તરફથી કમર બાંધી તેમના બચાવ માટે બનવું ક્યું છે, એ ધર્મજ પ્રકત એવો ધર્મ છે કે જેણે ગમે તેવા કાર્યમાં પછી તે શિકાર માટે, યજમાટે, કે ખાવા માટે હોય તો પણ પ્રાણીઓના વધ સામે મનજીવિત અવાજ ઉઠાવ્યો છે । એ ધર્મજ પ્રકત એવો છે કે જેણે

અહિંસા પરમો ધર્મ:

એ સિદ્ધાંત બરાબર પાળ્યો છે અને હજારો જીવોને બચાવવામાં એ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ નિમક હલાલીથી કર્યો છે; અને એજ ધર્મના કારણે માણસખાઉ દુનિયાં યદ્ય જવાને બદલે દયામયી દુનિયાં થોડે અંશે પણ દેખવામાં આવે છે. એજ કારણે યજ અથવા તો એવા બીજા કોઈ પ્રસંગે પણ પોતાના સિદ્ધાંતમાં જરાપણ ડગ્યા વગર જૈનો તરફથી કરોડો વરસ સુધી એ સિદ્ધાંત બીન દેહશતે પાળવામાં આવ્યો છે. આવે દયામયી ધર્મનો ઉપદેશ બ્રાહ્મણો, વૈશ્યો કે શૂદ્રો તરફથી નહીં પણ ક્ષત્રીઓ તરફથી આપવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક અજ્ઞાનો એવી રીતે જણાવે છે કે જૈનધર્મ વાણીઆ અથવા શ્રાવકોનો અથવા વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે; આવું બોલનારાઓ સાથે કેટલાક મૂર્ખ લોકો જોડાઈ એ ધર્મની નિંદા કરવામાં ઉત્સાહ લે છે. પણ તેઓને ખબર નથી કે, એવું કહેવામાં તેઓની મોટી ભૂલ છે, કારણ કે તેઓએ પોતે એ ધર્મની પ્રાચિનતા અથવા સિદ્ધાંતો જાણવા દરકાર કરી નથી એટલુંજ નહીં પણ મજેલી

અંડ પહેલો-પ્રવેશ.

જોદી ખપર ઉપરથી રેતીના પાંચા ઉપર આંધિમા ધર માફક જોડા વિચારો
આંધ્યા છે. ખરૂં તો એજ છે કે જૈનધર્મ ક્ષત્રીઓનો છે. પ્રથમ જૈન
તીર્થંકર શ્રી રૂપભદ્રેવથી તે ચોવીસમાં તીર્થંકર શ્રી મહાવીરસ્વામી સુધીના
દરેક જૈનધર્મના મહાત્મા અથવા તીર્થ સ્થાપન કરનારાઓ ક્ષત્રીઓ હતા
અને તેઓનો જન્મ ધક્વાકું વંશ, હરિ વંશ વગેરે હંચા વંશમાંજ
થયો હતો.

જૈનધર્મ માટે લોકોના ભુલ લર્ચી વિચારો.

જૈનધર્મની કીર્તિ મનુષ્યો સિવાય એકેંદ્રિ, એએંદ્રિ, તેએંદ્રિ,
ચૌરેંદ્રિ અને પંચેંદ્રિ જીવો પણ મુ'ગે મોઢે ગાય છે કારણ કે દુનિયામાં
એવો કોઈ પણ બીજો ધર્મ નથી કે જેમાં ગમે તેવા જરૂરના કાર્ય માટે પણ
હિંસા કરવાની મના કરવામાં આવી હોય અને દરેક જીવની રક્ષા માટે
જૈનધર્મ માફક સખ્ત આજ્ઞાઓ અને હુકમો સિદ્ધાંતરૂપે કરવામાં
આવ્યા હોય ! આજ કારણથી એ ધર્મ બીજા જે ધર્મો અહિંસા
પરમો ધર્મ ના સિદ્ધાંતને માન આપનારા ગણાય છે તેમાં પ્રથમ
મંકિતએ મુકવાને લાયક ગણાય.

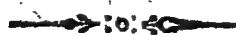
આ પ્રાચિન ધર્મને અજાણતાં, અને જાણતાં વિદ્વાનો અને મુખો
અને તરફથી મોકું હુકસાન થયું છે. એ ધર્મની પ્રાચિનતા સંબંધમાં,
એ ધર્મના તત્વો સમજવા સંબંધમાં, એ ધર્મની શીલસુશી સમજવા
સંબંધમાં અને એ ધર્મ કોનાથી ઉત્પન્ન થયો તે સંબંધમાં ભૂલ ભરેલો
વિચારો કેટલાકો તરફથી દેખાડવામાં આવ્યા છે. એ ધર્મ કોનાથી
ઉત્પન્ન થયો અને એ ધર્મ કેટલો પ્રાચિન છે તે સંબંધમાં આ ખંડમાં
કેટલુંક જોલવામાં આવશે અને હવે પછીના ખંડમાં પણ તે
સંબંધમાં કેટલાક મજબુત પુરાવાઓ જણાવવામાં આવશે.

પણ ત્યાર પહેલાં એ ધર્મને સમજવામાં જે જે ભૂલો કરવામાં

આવી છે તે તપાસીશું. એ સંબંધમાં એમ પણ કહી શકાય કે એ ધર્મ સંબંધમાં શ્રુત ભૂલોન કરવામાં આવી છે એમ નથી પણ તેની નિંદા પણ કરવામાં આવી છે અને તેના સારા તત્વોને ખોટા રૂપમાં બતાવવાને કોશિશ કરવામાં આવી છે. સારું શું છે, તેની શોધ કરવાને બદલે ધણાક વિદ્વાનોએ શ્રુત અંગત લાગણીથી, અને પોતાના ધર્મ તરફના પ્રેમથી અને ખીજા ધર્મ તરફના દ્વેષના કારણથી એ ધર્મના શુદ્ધ તત્વોને ખોટા રૂપમાં મુકવાને તબવીજ કરી છે. કેટલાકોએ એ ધર્મ આવક વાણીયાનો છે એમ કહેવામાં ડહાપણ જોયું છે. ખીજાઓએ એ ધર્મને બૌદ્ધ ધર્મનો શંકે ગણાવવા કોશિશ કરી છે. કેટલાકોએ એમ જણાવવા કોશિશ કરી છે કે એ ધર્મને, જે વખતે શંકરાચાર્યના વખતમાં પ્રાચિણાનું જોર વધ્યું તે વખતે ઉભો થયો હતો; વળી પ્રાચિણોમાંના પણ કેટલાકો એમ જણાવવા હિંમત કરે છે કે પ્રાચિણ ધર્મમાંથી એ ધર્મના તત્વો લેવામાં આવ્યા છે; કેટલાક એ ધર્મના સ્થાપનાર તરીકે મહાવીર છે એમ જણાવે છે; ખીજાઓએ પાર્શ્વનાથને એ ધર્મના મૂળ સ્થાપક તરીકે દેખાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે; કેટલાકોએ એ ધર્મને ગંદા રીત રીવાજોને અનુમોદન આપનાર તરીકે ગણાવવામાં લાલ જોયો છે કેટલાક કહે છે કે જૈનો કદી નહાતા નથી અને કદી દાંત પણ સાફ કરતા નથી; કેટલાક કહે છે કે જૈનો નગ્ન મૂર્તિને પૂજે છે અને અનીતિને ઉત્તેજન આપે છે. કેટલાક નિંદાખોરોએ તેા એથી વધી એમ કહેવા હિંમત કરી છે કે “જો તમારી સામેથી એક ગાંડો હાથી આવતો હોય અને તમોને છુંદાઈ જવાનો ભય હોય તોપણ તમો તમારી છંદગી બચાવવા જૈન દેરાસર કે મંદિરમાં દાખલ થતા ના.” આવા આવા માણસોના વિચારો અજ્ઞાનતાને અંગે કે અંગત લાગણીને લીધે કે ખીજા કોઈ પણ કારણસર હોય તોપણ એ તો નક્કી છે, કે એ વિચારોથી જૈન ધર્મને મોટું નુકશાન થયું છે.

ભૂલ ભરેલા વિચારોનાં કેટલાંક કારણો,

અને તે સુધારવાના ઉપાયો.

પણ આવા વિચારોને ટેકા મળવામાં કેટલાંક કારણોએ મુખ્ય ભદ્રે આપી છે; જેમાંના મુખ્ય કારણો નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) જૈનોમાં કુસંપ,
- (૨) જૈનોની પોતાના ધર્મ માટે બેદરકારી.
- (૩) જૈનોનું માયાળુપણું અને ખીજઓના દોષ માટે તેમના કર્મના ફળતેઓ આખશે પણ આપણે તેમને કંઈ નહીં કરવું, એવો જૈનોમાં ચાલતો સામાન્ય વિચાર.
- (૪) પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની અધુરી શોધો,
- (૫) અસલ માગધી ભાષામાં લખાયેલાં જૈન શાસ્ત્રોની ભાષા સમજવામાં અન્ય ધર્મીઓની અકુશળતા.
- (૬) છૂલ્લું થયેલાં અને થતાં પુસ્તકો.

ઉપલા ૬ કારણો સિવાય ખીજાં પણ ઘણાંક કારણો છે પણ ઉપલાં મુખ્ય હોવાથી તે ઉપરજ ધ્યાન જોવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. પહેલા કારણના સંબંધમાં આ પ્રસંગે વધુ નહિ જણાવતાં એટલુંજ જણાવીશું કે જૈનોમાં મુખ્ય કરીને બે વિભાગો નજરે પડે છે:—

(૧) શ્વેતાંબર

(૨) દિગંબર

એ બે પંથ જો કે ચોવીશ તીર્થંકરોને માન આપે છે તોપણ તે-
ઓના આચાર વિચારો અને ધર્મ શાસ્ત્રોમાં ધણા ફરક પડતો હોવાથી
એ બંને પક્ષો વચ્ચે ધણાજ મોટા ઝગડાઓ વારંવાર થયા છે ને તેમાં
બંને પક્ષને ભારી નુકસાન થઇ, બીજાઓને લાલ થયો છે. વળી શ્વે-
તાંબરોમાંપણ સ્થાનકવાસીઓએ નવો પંથ કેટલાક વરસો ઉપર
ચલાવી, મજબુત ધરને નળણું બનાવવા જ્યો માર્ગ અખત્યાર કર્યો છે.
સ્થાનકવાસીઓ મુર્તીને પૂજતા નથી, જ્યારે શ્વેતાંબર અને દીગંબર
જૈનો મુર્તી પૂજા કરે છે. એ સિવાય શ્વેતાંબર સંધમાં ૮૪ જુદા
જુદા આચારના પક્ષો છે, જેને ગમ્મ કહેવામાં આવે છે અને જોઓ
દરેકમાં પણ ભાઈચારાની લાગણીનો અભાવ જોવામાં આવે છે. એ
સાથે આશરે ત્રીસ વરસ ઉપર એક નવો પંથ નામે ‘ત્રણ શુદ્ધવાળા’
નો પંથ, જૈનોમાંથી નિકળ્યો છે અને તે પંથ નીકળવાથી પણ એક સંપીને
બદલે જુદાઈમાં વધારો થયો છે. એ ઉપરથી જણાશેકે જૈનોમાં પોતા
પોતામાં ધણા પક્ષો હોવાથી મોટાકુસંપ થવાથી, એ ધર્મને માનનાર
આખા સમુદાયે મોટું નુકસાન થયું છે. ધણાક વિદ્વાનોએ વારંવાર જણા-
વ્યું છે કે જે ધરની દિવાલોમાં પ્રાટ પડે છે, તે ધરને મોટું નુકસાન
થવાનો સંભવ રહે છે અને જેની લડાઇમાં ત્રીજાને પ્રાયદો થવાનો સંભવ
રહે છે. કુસંપના કારણે મોટા મોટા રાજ્યો અને કુટુંબોનો નાશ થતો
જોવામાં આવ્યો છે તેમજ ધર્મને માનનારાઓના સંબંધમાં પણ કહી-
શકાય: આ કુસંપ નાબુદ કરવા માટે એ ધર્મના અનુયાયીઓએ મોટા પ્રયત્ન
નો અને સંગીન ઉપાયો યોજવા ધટે છે. તેઓએ એટલું નથી લુલ-
વું જોઈતું કે તેઓ સધળા જીનેશ્વરોના અને દયામયી ધર્મના અનુયાયી
ઓ છે. જોકે તેઓએ પોતપોતાને માટે જુદા જુદા રસ્તાઓ શોધી
લીધા છે, તોપણ તેઓ દરેક આદિશ્વર અને મહાવિરને નમતારા છે
અને તેથી તેઓએ, બીજા કોઇ કારણથી નહીં તો પ્રકટ એજ કારણે
કુસંપ કહાડી, સંપ વધારવા પ્રયત્ન કરવો ધટે છે.

એટલું આવકારદાયક છે કે, ગયા વરસથી જુપુરના શરવીરો ઝોરાવાલ કુટુંબના એક નખીરા મીંઠ ગુલાબચંદ્ર દ્વારા તરફથી જૈન કોન્વર્સ મેળવવાની ગોઠવણ ચાલુ કરવામાં આવી છે કે નથી હિંદુસ્તાનના જૈનોમાં મોટા સંખ્ય થવાની વધી રખાય છે; એજ શુદ્ધસ્થતી મહેતવથી મુંબઈમાં પણ એક જૈન કોન્વર્સ બોલાવવામાં આવી છે અને તેના પરિણામે પણ ધણાજ ઉત્તમ આવવાનો દરેક સંભવ છે, આપણે એટલુંજ ઈચ્છીશું કે ભવિષ્યમાં એ કુસંખ્ય તુટી સંખ્યની વૃદ્ધિ થાય અને પ્રાચિન જૈનધર્મના પ્રાચિન અનુયાયીઓ પોતાના પવિત્ર ધર્મના પવિત્ર પ્રમાણને પ્રકાશ દુનિયાના જુદા જુદા ભાગમાં ફેલાવી શકે.

જૈનોની ધર્મમાટે બેદરકારી

જૈનોની પોતાના ધર્મ માટે બેદરકારીના સખખે જૈનધર્મને કેટલીક રીતે ખમવું પડ્યું છે એમ અમારી જણાવવામાં આવ્યું છે. તેઓ પોતાના ધર્મના પ્રમાણે શું છે તે સંખંધમાં ખંતથી કાંઈ પણ તજવીજ ન કરતાં બાપદાદથી ચાલી આવતા ખોટા અંધવા સારા રીવાજો અને ધર્મ વિરૂદ્ધતા કેટલાક કામોને પણ અનુમોદન આપતા રહ્યા છે એ તેઓને માટે હિત કરનાર તો નહીંજ ગણી શકાશે. જૈનધર્મ ધણાજ ઉત્તમ છે, તેને માનનારાઓ દયાના સાગર કહેવાય છે, તેને માનનારાઓ રાત્રિભોજન કરી શકતા નથી, અને અલક્ષ વસ્તુઓ વાપરી શકતા નથી, તે છતાં જૈનોની દયા કેટલીક વખત જીવી જોઈએ તેવી ઉપયોગમાં નથી આવતી. પંચોદ્રિ જીવે માટે આ સુધારા વધારાના વખતમાં જૈનો તરફથી યોગ્ય ગોઠવણો કરવામાં આવી નથી; રાત્રિભોજન કરવામાં પણ કેટલાકો આનંદ માને છે, કેટલાક જાણતાં અજાણતાં અલક્ષ વસ્તુઓનું લક્ષણ કરે છે; આવા કારણથી કેટલાક નહીં ઈચ્છવા યોગ્ય નામધારી જૈનોના સખખે, 'એકને પાચે વહાણુ કુખે' તેમ તેઓ આખી જૈન કોમનું અને જૈનધર્મનું આહત કરનારા થઈ પડે છે. તેઓને સુધારવા માટે જૈન કોમે, જૈનધર્મ શું જણાવે છે તેનો શાસ્ત્ર આધારે ખુલાશો મેળવી, ઉપાયો લેવા ઘટે છે. જૈન

કામે વળા મેત પોતામાં પણ ભાઈચારો વધારવા માટે ધર્મશાસ્ત્રો શું કહે છે. તે શોધી કઢાડી તેવા ઉપાયો વહેવારીક રીતે સેવા ધટે છે કે, જેથી સંપત્તિ વધારો થાય. જૈનકામ આ સંબંધમાં બહુજ બેદરકાર રહી છે એ બહુજ સોચનિય છે. ધર્મના પવિત્ર પ્રમાણને માન આપવાથી, દરેક કામની સાંસારિક અને આત્મિક સ્થિતિ સુધરે છે એ ભુલતું નથી જોઈતું. જે કોઈ એ પવિત્ર પ્રમાણ તોડે છે તેઓ જૈનધર્મ અને તેના અનુયાયીઓને મોટા નુકસાન કરતા હોવાથી તેઓને સારે રસ્તે દોરી, જૈનો, ધર્મ તરફ બેદરકાર નથી એમ પ્રત્યક્ષ દેખાડવા માટે આખી કામે પ્રયાસ સેવો ધટે છે. નહિ કરવાનાં ધંધા કરવાથી, નહીં કરવાના કાર્યોને અનુગ્રાહન આપવાથી, કરવાના કાર્યો તરફ બેદરકાર રહેવાથી, અને નહીં કરવાના કાર્યોમાં યાહોમ ઝીંપલાવવાથી, જૈનશાસ્ત્રો પોતાના પવિત્ર પ્રમાણ તરફ બેદરકાર રહી નિતીનો સહ છોડે છે અને પરિણામે તેઓનો ધર્મ વગોવાય છે. આવા કામે માટે જૈનકામે ભજીત યર્ષ, એક ભંગથી અને ખંતથી, એક્યતા અને સંપથી, મોટા પાયાપર ધર્માનુસાર સુધારા કરી તેઓના ધર્મનો તત્વો દેવા ઉત્તમ છે તે સાબીત કરવામાં કારણભૂત થવું ધટે છે.

જૈનોનું માયાળુપણું

જૈનો સ્વભાવિક રીતેજ જન્મથીજ માયાળુ હોય છે. નાના નાના જીવ જંતુઓ જેવાકે ચાંચડ, માકડ, મચ્છરથી તે મોટામાં મોટા હિંસક પ્રાણીઓ, દરેકને માટે તેઓને નાનપણથીજ શીખવવામાં આવે છે કે "દરેક જીવ ઉપર સમભાવે જોવું; જેવી રીતે આપણી જીંદગી આપણને વાહલી હોય છે તેવીજ તેમને પણ પોતાનીજ જીંદગી વાહલી હોય છે; જેવી રીતે આપણને કાંઈ પણ ઇન્ન થતાં દુઃખ થાય છે, તેવીજ રીતે નાનામાં નાની છીડીથી તે મોટામાં મોટા હિંસક પ્રાણી સુધી દરેકને કાંઈપણ ઇન્ન કરવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; જે પ્રાણી અથવા જીવને

આપણે પેદા કરવા શક્તિવાન નથી તેને આપણે મારવાને તત્પર થવું ન જોઈએ” આવી રીતની કેળવણી જન્મથીજ દરેક જૈનને મળતી હોવાથી તેઓ સ્વભાવિક રીતેજ માયાળુ હોય છે; વધુમાં તેઓને એમ પણ શિખવવામાં આવે છે કે “ દુનિયા અસાર છે; સૌ સૌના કર્મ પ્રમાણે જન્મે છે, સુખ ભોગવે છે, દુઃખ ભોગવે છે ને જ્યાં સુધી તેનાં કર્મ ખપી જતાં નથી ત્યાં સુધી તેને આ સંસારમાં ભ્રમવુંજ પડે છે; ભવ સંસારમાં ભ્રમવું ન પડે તે માટે દરેક શુભ, સારા, પરાપકારી, ને દયાળુ કામ કરવાં. ખનતા સુધી દરેકને ઉપયોગી થઈ પડી પોતાનાં અને બીજા વચ્ચેનો અંતર ન ગણતાં, બધા સરખાજ છે એમ ગણી રાગ, દ્વેશ, લાગ કરી, સંસારનાં કાર્યોપર વધુ ધ્યાન ન આપતાં તે પરમ સત્વિદાનંદનુંજ ધ્યાન ધરવું, કે જ્યાં મોક્ષ માર્ગ મુજબ અને આ સંસારમાં વધુ અટવાવું નહિ પડે. ”

આવી કેળવણી સામાન્ય રીતે જૈનોને મળતી હોવાથી તેઓ દરેક તરફ માયાળુ રહે છે, અને કોઈ ગુન્હેગાર હોય તો તેના તરફ પણ દયાની લાગણીથીજ જોઈ હશે ! તે પોતાનાં કર્મનાં ફળ ભોગવશે !” એમ કહી છોડી દે છે. આ કારણથી પણ દુનિયાના કેટલાક જીવો તેમનાં માયાળુપણાને લાભ લે છે. દુનિયામાં એકજ જાતનાં માણસ નથી; કેટલાક સારા, કેટલાક ખરાબ, કેટલાક થોડા ખરાબ, કેટલાક થોડા સારા વિગેરે સ્વભાવના માણસો નજરે પડે છે. એમાંથી ધણાક તો બીજાને દુઃખ દેવામાં, અથવા રંજાડવામાં કે પોતાને સ્વાર્થ સાધવામાંજ હોંશિયારી માને છે. એવા મનુષ્યો જૈનધર્મ માટે ગમે તેવું બોલે, ગમે તેવું લખે, છાપે કે છપાવે તો તે સંબંધમાં જૈનો કાંઈ ખબર કહાડતા નથી અને જો કવચિત ખબર કહાડે છે અને તેઓ તરફથી પોતાને અને પોતાના ધર્મને હાનિ થવા જેવું થયું છે, એવી જો કે ખાત્રી પણ થાય છે તોયણ તે સંબંધમાં તેઓ કાંઈ પણ ઉપાય નહિ યોજતાં શાંત રહે છે અને કહે છે કે “ હશે ! જે કરશે તે ભરશે ! આપણો ધર્મ સૌથી ઉત્તમ છે છતાં તેને તેઓ ભલે ગમે તેમ વગોવે તો તેથી શું થયું ! સૂર્ય સામે ધૂળ નાખનારનીજ આંખો ધૂળથી ભરાય છે, તેથી કાંઈ સૂર્ય દંકાતો નથી, તેમ આંખો થતો નથી તેજ રીતે તેઓ પોતાના કર્મનાં ફળ ભોગવશે !! ”

એ સંબંધમાં ને વિચારે શાંતિથી બતાવવામાં આવે છે તે પ્રાયદાહરક નથી. શાંતિ, શાંતિની રીતે શોભે છે; સગ્નનાં ગીત સગ્ન વખતેજ શોભે છે. હજારો ઇતિહાસોમાં જૈનધર્મ વિષે નહીં માનવાં લાયક બાબતો લખવામાં આવી છે. નાના બાળકોને શિખવવામાં આવતી ચોપડીઓમાં જૈનધર્મના સિદ્ધાંત વિરૂદ્ધ લખાણો કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાંક ઉપયોગી ગણાતાં પુસ્તકો જેવાંકે વનરાજ આવડો, કરણમેસો વગેરે, કે જેના લેખકો અન્યધર્મી વિદ્વાન હતા, તેમણે ગમે તેમ મન પ્રાવતી નિંદારૂપ બાબતો જૈનધર્મ માટે પોતાનાં પુસ્તકોમાં લખી છે; મરહુમ પ્રોફેસર મણીલાલ નજુઆઈથી મહારાજ સયાજીરાવ વરપ્રથી જૈન શાંકરોમાંનાં કેટલાંક જૈન પુસ્તકોનાં કરેલાં ભાષાંતરોમાં અર્થના અનર્થ કરવામાં આવ્યા છે; અને કેટલાંક લેખકોએ જૈન પુસ્તકોને ખોટાં ગણાવવામાંજ શોભા માની છે. ન્યારે આવી રીતનું થતું હોય ત્યારે જૈનોએ, એવા લખનારાઓને વધુ ભૂલો કરતાં અટકાવવા ઘટે છે. કર્મના પ્રજ કરનારજ ભોગવે છે, એ જો કે ખરું છે તોપણ ખાડામાં પડતા આંધળાને બચાવવા માટે જોમ તેને દોરવામાં પુન્ય છે તેમ અગ્નિતાથી કે અજ્ઞાણપણામાં ભૂલો કરનાર માણસોને પણ રરતો બતાવવામાં પુન્ય છે—હાલે તેમાં આપણને ઘણાં દુઃખ પડે તો પણ શું—એ જીલવું નહીં જોઈએ,

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની અધુરી શોધો.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં એક વખાણવા લાયક ગુણુ એછે કે, તેઓ શોધ બોળ કરી સત્ય બાબત શોધી કહાડવા માટે પ્રયાસ કરવામાં, મહેનત કરવામાં ને પૈસા ખર્ચવામાં પણ હમેંશા તત્પર રહેછે. આ અમુલ્ય ગુણુ માટે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ઘણાજ ધન્યવાદને પાત્રછે એમ કોઈ પણ કબુલ કરશે. મરહુમ વિદ્વાન પ્રોફેસર મેક્સમુલરે એ સંબંધમાં એટલી બધી પ્રખ્યાતી મેળવીછે કે તેમને વિષે વધુ ન બોલતાં એટલું કહે

અંક પહેલો-પ્રવેશ.

૧૬

વુંજ બસ થશેકે પુર્વ તરફના ધર્મો વિષેના તેમના જ્ઞાન માટે, અત્રેના વિદ્વાનો તેમને ભટ મેક્ષમુલક કહેતા હતા, એ સિવાય ખીજ ધણાક વિદ્વાનો, જેવાકે મીં હરમન નેકોખી, દોકટર હોર્નલ, મીં ઓલ્ડન બર્ગ, મીં વેબર, ડૉં લેમેન, ડૉં લુઈ રાઈસ, ડૉં પ્રયુર, ડૉં ખુલર વગેરે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પૂર્વ તરફના ધર્મના જ્ઞાન માટે પ્રખ્યાતી મેળવી છે. તેમના તરફથી હિંદીઓને ધણો ફાયદો થયો છે અને ઐઘ પુસ્તકો અને વેદાંતનાં પુસ્તકો સંબંધમાં ધણીક જાણવા ભેગ બાબતો તેઓ તરફથી અજવાળામાં લાવવામાં આવી છે. એ સંધળા માટે હિંદીઓ તેમના આભારી છે, પણ જૈનધર્મ માટે તેઓની શોધખોળો યોગ્ય રીતે થઈ ન હોવાથી તેમને માટે જૈનો દિલગીરીજ જણાવશે. તેઓમાંના એક જ્યારે જણાવ્યું છે કે જૈનધર્મ ૧૨૦૦ વર્ષનો જુનો છે, ત્યારે ખીજ એ જણાવ્યું છે કે એ પ્રકત ઐઘ ધર્મનો એક શંકા છે, અને ત્રીજાએ વિરૂદ્ધ વિચારો અધુરી શોધોના પરિણામે જણાવી તેઓએ લાખો માણસોને અને તેમના ધર્મને ગેરઈનસાફ કર્યો છે એટલુંજ નહિ પણ કેટલાકોનાં મનમાં તેઓની વિદ્વાતામાટે શંકા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ ઉત્પન્ન કરાવ્યું છે.

પણ જૈનોએ એ સંબંધમાં જે યુપક્રીદી બતાવી છે તે પણ વખાણવા પાત્ર તો નથીજ. તેઓએ તે વિદ્વાનોની ભૂલો બતાવી આપવાની જરૂર છે. જૈનો અહીંયા પણ “હશે! કરશે! તે ભરશે!” એ વિચારો મનમાં લાવી, કાંઈ પણ જવાબ આપવાને તરફી લેતાજ નથી. સત્યને પ્રગટ કરવા માટે કેટલીક મહેનત તો પડવીજ જોઈએ, તેમજ પૈસો અને વિદ્વાતા પણ જોઈએજ. અને તેવું બનવું કાંઈપણ રીતે મુશ્કેલ નથી. જૈનોમાં પણ ધણા વિદ્વાનો વિદ્યમાન છે; તેઓએ પોતાની વિદ્વાતા બતાવી, જે કાંઈ ખોટાજ ખીજાઓ તરફથી કરવામાં આવ્યું હોય તે ખુલ્લું પાડી સત્ય બાબત પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની શોધો અપૂર્ણ હોવાના ધણા કારણો છે. તેઓની પાસે આપણા ભટલાં પુસ્તકો હોવાનો સંભવ ઓછો છે; તેઓને આપણી ભાષાનું જ્ઞાન બહુજ ઉત્તમ રીતે મેળવામાં પણ ધણીજ

મમડગણો મડે છે, વળી કેટલાક શબ્દોના ધણા જુદી જુદી રીતના જુદા જુદા અર્થો પામીને, જે સધળા અર્થો તેઓ જાણે એવો સંભવ પણ ધણો હોતો નથી. આવા આવા કારણથી તેઓ ભૂલ ક્રોધાને પાનજ છે અને તેથી તેઓ ભૂલ કરેતો તેમાં તેઓને મોટો દોષ નહીંજ ગણાશે, પણ જૈનો નેઓ પોતાના પુસ્તકોને છાંયે થવા દેછે અને તેમનો ઉપયોગ કરતા નથી અને જ્ઞાનનો લાભ ખીજીઓને આપતા પણ નથી, તે વધુ દોષપાત્ર ગણાશે.

માગધી ભાષામાં લખાયેલાં પુસ્તકો.

જૈન ગ્રંથોમાંના ધણા ખરા ગ્રંથો અસહ માગધી ભાષામાં લખાયેલા હોવાથી, અને તે પુસ્તકો સમજી ન શકવાથી, અન્ય ધર્મી વિદ્વાનોએ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો અને ક્રિયાઓ સમજવામાં મોટી ભૂલો કરીછે, અને તેથી પણ જૈનોને મોટા ગેરઘનસાચ થયો છે. સંસ્કૃત, મરાઠી, ગ્રીક, લેટીન, વગેરે ભાષાઓ, ધણી ખેડાયેલી હોવાથી એ ભાષામાં લખાયેલાં પુસ્તકો સમજવામાં સમજ ફેર થવાનો ધણાજ થોડો સંભવ રહેછે, પણ તેથી ઉલટું, માગધી ભાષાના સંબંધમાં જોવામાં આવેછે, કેટલાક જૈન વિદ્વાનો અને ખીજા કોઇકજ અન્યધર્મીઓ સિવાય, ખીજીઓને આ ભાષા સમજવી બહુજ કઠણ પડેછે, કેમ કે એ ભાષા હમણા કોઈ ભૂમીપર બોલાતી નથી, અને ન્યારે ખીજા ધર્મના શાસ્ત્રો સંસ્કૃત, ગ્રીક, લેટીન, અરેબીક, હાથે વગેરે ભાષાઓ કે જોમાંની ધણી ખરી દરેક બોલવામાં વપરાય છે, ત્યારે માગધી ભાષાના ખરા જાણકારો તો પ્રકટ જૈનોજ છે. આ કારણથી ખીજા વિદ્વાનો, પુસ્તકો સમજી શકતા નથી અને તેથી અર્થના અનર્થ પામી છે.

જૈન કોમે એ સંબંધમાં માગધી ભાષા ખીલવવા ઉપાય લેવાની જરૂર છે. જૈન પાઠશાળાઓમાં માગધી ભાષાઓનું જ્ઞાન મળે એવી

વ્યવસ્થા કરવાથી, માગધી ભાષાના જૈન વિદ્વાનોને એ ભાષાની ખીલવણી માટે વ્યાકરણ વગેરેનાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવા જણાવ્યાથી અને અને તો યુનીવર્સીટીઓમાં ખીજી ભાષા તરીકે એ ભાષાને પણ દાખલ કરવા ઉપાયો લેવાથી, એ ભાષા ખીલવવાનું બની શકે એમ છે.

જીર્ણ થતાં પુસ્તકો !

અન્યધર્મી વિદ્વાનોએ જૈનધર્મ માટે ખોટા વિચારો જણાવવામાં જે કેટલીક ભૂલો કરી છે, તેમાં જીર્ણ થતાં પુસ્તકો પણ કેટલોક ભાગ આપે છે. જૈનો પોતાના પુસ્તકો પોતે તપાસતા નથી, ખીજાને તપાસવું દેતા નથી, અને જે કાંઈ તપાસી પ્રગટ કરે છે તેને તે શુદ્ધ ને ઉત્તમ રીતે પ્રગટ કરવામાં મદદ આપતા નથી. લાખો પુસ્તકો આ કારણે નાશ પામ્યાં છે અને ભવિષ્યમાં હજારોનો નાશ થવા સંભવ રહે છે। જ્યારે જે પુસ્તકોનો નાશ થઈ જાય ત્યારે તે પુસ્તકોમાં જે જે ઉત્તમ જ્ઞાન સમાયું હોય તે પણ તેની સાથે નાશ પામે, અને તેથી તેઓના ધર્મજ્ઞાનને મોટું નુકશાન થાય, હજારો શંકાઓ ઉત્પન્ન થાય, વગેરે બતાવો અને એમાં શું નવાઈ ! એ શંકાઓના કારણે જૈનધર્મની નિંદા થાય એમાં શું નવાઈ ! એ કારણથી જૈનોએ જીર્ણ થતાં પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરવાની જરૂર છે. શ્રીમદ્ મુનીરાજ શ્રી ૧૦૦૮ આત્મારામજી માહારાજ એક ઠેકાણે જણાવે છે કે “ હિંદુસ્તાની, દક્ષણી, મુસલમાની, ખંગાલી, વગેરે સર્વ લોક અંગ્રેજી, ફારસી, વગેરે અનેક તરેહની વિદ્યા શીખે છે, પણ જૈન મતના શાસ્ત્રોનો કાંઈ પણ ખીજા મતવાળાઓએ અભ્યાસ કર્યો નથી. વેદ, પુરાણ, કુરાન, વગેરેનો અભ્યાસ ધણા અંગ્રેજોએ કર્યો છે પણ જૈન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલા અંગ્રેજો કવચિત્તજ નજરે પડશે. આનાં કેટલાંક કારણો છે અને તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે જૈનધર્મનાં ધણાં પુસ્તકો જીર્ણ થઈ ગયાં છે અને ખીજાં જીર્ણ થતાં જાય છે તેવાં જીર્ણ પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર નહીં થાય તો, તેઓનો ખસો ખસો વર્ષમાં તદ્દન નાશ થવા સંભવ છે. જૈન લોકો જે રીતે અન્ય

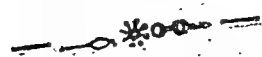
કૈમોમાં લાખો રૂપિયા ખરચે છે, તેવી રીતે છર્ણુ પુસ્તકોના ઉદ્ધાર માટે ખરચતા નથી, એ શોકજનક છે.

વળી જૈન સાધુઓમાં પણ ધણા થોડા વિદ્વાન હોવાથી તેઓ તરફથી પણ એ બાબતમાં સારો પ્રયાસ લેવામાં નથી આવતો. કેટલાક રસેન્દ્રિમાં લોકુપ્ત થવાથી વિદ્યા સંપાદન કરવામાં બેદરકાર રહે છે, વળી કેટલાક નામધારી યતિઓ ઈન્દ્રિઓના ભોગમાં આસક્ત થઈ જવાથી લોકો તેમને નારિતક કહે છે. સર્વ દેશના જૈન લોકોએ સાથે મળી પાઠણ, નેસલમેર, ખંભાત વગેરે સ્થળોના લંડારમાંનાં પુસ્તકોના છર્ણોદ્ધાર કરવો જોઈએ અને આગમ સીવાયના બીજા બધા ગ્રંથો લખાવી પ્રગટ કરવા જોઈએ, કે જેથી જૈનધર્મની વૃદ્ધિ થાય. ”

મહાત્મા આત્મારામજી માહરાજના આ શબ્દોનો ઉપયોગ દરેક જૈને કરવો ઘટે છે. જે મહાત્માને આખા હિંદુસ્થાનના સમગ્ર જૈનાદિ-થોડાં વરસ ઉપર માન આપતા હતા,—જે મહાત્માનું નામ સાંભળતાં હજી પણ દરેક જૈનનું હૃદય પ્રવૃક્ષિત થાય છે—જે મહાત્માની પ્રખ્યાતિ પ્રકટ હિંદુસ્થાનમાં નહીં પણ યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ થઈ હતી,—અને જે મહાત્માનાં કેટલાંક ઉપયોગી પુસ્તકો જેવાં કે તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ, જૈન તત્ત્વાદર્શ, અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર, વગેરે તેમની વિદ્વતાની સાક્ષી પૂરે છે, તે મહાત્માના આવા ઉત્તમ શબ્દોનો ઉપયોગ હજી સુધી જૈનોએ યથાર્થ રીતે નથી કર્યો, એ ખરેખર શોચનિય છે.

પ્રકરણ ૧.

વિશ્વ તથા ધર્મનો અનાદિ કાળ.

જૈનધર્મની પ્રાચિનતાની સૌથી જુની નોંધો ક્યા વખતે થયેલી ધારવામાં આવે છે, તે બાબતની તપાસમાં ઉતરતાં પહેલાં દુનિયાની ઉત્પત્તિ ક્યાં વખતે થઈ કે કેમ ? તે જો થઈ, તો તે ક્યારે થઈ અથવા તો આપણી બાજુ પ્રમાણે તેને કેટલાં વર્ષો થયાં હોવાં જોઈએ એ તપાસવાની પ્રહેલી જરૂર છે.

હમણાના સુધારા વધારાના કાળને શોધ જોળતો કાળ અથવા વિચારકાળ કહેવામાં આવે છે. જોતાની મેળે જોતાને માટે નિશ્ચય કરવો, પરંપરાગત સિદ્ધાન્તનું બનતે પ્રયોગે શાસ્ત્રીય અને તાત્વિક રીતિએ પરીક્ષણ કરવું, અને ન્યાયસિદ્ધ પ્રમાણની કસોટીએ કસાયેલી વાર્તા માત્ર સ્વિકારવી, એ વર્તમાન બુદ્ધિનું વિશેષ લક્ષણ છે. પાશ્ચાત્ય કેળવણીના પ્રતાપે હમણાના મનુષ્યોની બુદ્ધિ એટલી તો તીવ્ર થઈ છે કે ગમે તેવી બાબત હો-સામાજિક, રાજકીય, નૈતિક, કે ધર્મ વિષેની, ગમે તેવી બાબત હો-તે ઉપર સ્વતંત્ર વિચાર કરી, તેના પૂર્વ તથા ઉત્તર પક્ષની સામ્યીતીએ જોયા તથા સાંભળ્યા વગર તેઓ કાંઈ પણ અનુમાન ઉપર આવી શકતા નથી. વધારે ખુદલા શબ્દોમાં કહીએ તો હમણાના વિચાર-શીલ મનુષ્યોની પ્રકૃતિ, વિચાર-સ્વતંત્ર વિચાર-કરવાની પદ્ધતિ ઉપર વધુ દોરારા છે, અને તે માટે તેઓ ધર્મની શ્રદ્ધા ને પૂજ્ય બુદ્ધિને ન ગણુકારતાં સ્વતંત્ર વિચારના હકને વધુ માન આપે છે. આવાં મનુષ્યો, સમાજ કે કુટુંબ કબીલાની નિંદાથી, કે રાજ્ય તરફના દંડથી, કે લોક લાગણીથી નહીં ડરતાં જો વિચારો તેઓના હૃદયને માન્ય ન હોય તે સ્વિકારતા નથી, અને તેમ કરવામાંજ જોતાનું મોટું ડહાપણ, તથા ધર્મોન્નિમાનીપણું માને છે.

આવા વિચારો પહેલાં પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં ઉત્પન્ન થઈ આ દેશમાં અપાતી કેળવણીના પ્રતાપે હિંદુસ્તાનમાં અનુકરણરૂપે પ્રસાર પામ્યા છે તે છતાં

પારતત્વિક રીતે જોખનું તો તે ઘાઈ પણ રીતે જોડું નથી. સત્યને શોધવા માટે દરેક મનુષ્યે પ્રયાત્ન કરવો જરૂરનો છે તે છતાં, અમે અગાડી જણાવી ગયા છીએ તેમ, એ નથી સુઝવું જોઈતું કે " સત્યને જાણવાના પ્રયાસમાં આપવાના જોગ થોડા નથી. સત્યનું સ્વરૂપ જાણવું છે કે તેને સૂચિત્ત્વ દરીએ, અથવા તેને અમુક સીમા બાંધી પરિચ્છેદવાળું કરીએ કે તુરત તે અસત્ય થઈ જાય છે. " સત્ય સર્વને અસીધ દોવાથી તે બાબતમાં પૂર્ણ શોધ જોળ કરવી, એ દરેક માણસનું કર્તવ્ય છે. એજ કારણથી આ સૃષ્ટિમાંથી નવી નવી બાબતો, શાસ્ત્ર, વિદ્યા કે શોધ જોળના આધારે શોધી કઢાડી, તેમની જુદી જુદી રચના કે વ્યવસ્થા કરીને તેમને અપૂર્વ રૂપમાં મુકવી, એ પણ મનુષ્યોનું એક કર્તવ્ય ગણી શકાય.

હમણાજ વિચાર કરવાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ, માની મનુષ્યોમાં પ્રવર્તે છે એમ નથી, પણ અગાઉના વખતમાં પણ એ રીત હસ્તિમાં હતી, અને તેની સાબીતીમાં યૌધ, સાંખ્ય, વદ્વલભાત્યાર્ય, સ્વામીનારાયણ વગેરે પંથે, આપણી દૃષ્ટિ આગળ તેના પુરાવા આપે છે. કાળક્રમે પરદેશીઓ તથા પરધર્મીઓ આ દુઃખી ભૂમિ ઉપર આવવાથી આપણે આપણે ધર્મ તથા શરીરની સ્વતંત્રતા જોઈ અને તે સાથે વિચાર સ્વતંત્રતાની સત્તા પણ ધરી. પ્રરીથી કાળતા પ્રભાવે, એજ સત્તા હમણાના વખતમાં પ્રવર્તે છે.

વિચાર સ્વતંત્રતાના આ પ્રભાવને લીધેજ અમે પણ તેને માન આપી મનના તરંગોની બાબતો નહીં પણ પુસ્તકો-પ્રાચિન પુસ્તકો તથા શોધ જોળના આધારે-હુનિયાની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ તે બાબતને, વિચાર કરીશું.

હુનિયાની ઉત્પત્તિ વિષે જુદા જુદા શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય એકજ બાબતને ટેકા આપતા જણાય છે. તે એ છે કે " વિશ્વ આનાદિ છે. " માહાત્મા બુદ્ધ તો એ બાબતમાં એટલે સુધી જણાવે છે કે વિશ્વમાં રહેલી ધણીક બાબતોમાં કેટલીક એવી બાબતો છે કે જે વિષે વિચાર કરતાં તેની ઉત્પત્તિનો સમય, રીતિ, ક્રમ વગેરે મનુષ્યો જાણી શકતાં નથી. જન સંહિતા પણ સૃષ્ટિ બાબતમાં એજ રીતે જણાવે છે કે

દુનિયા છે છે ને છે. એ કદી ઉત્પન્ન થઈ નથી પણ હસ્તિમાંજ છે. એને અંત પણ કદી નથી ને કરોડો વર્ષો જેમ ભૂતકાળમાં ગયાં, તેમ ભવિષ્યકાળમાં પણ જશે. જુદા જુદા જ્ઞાનીઓએ તથા વિદ્વાનોએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે જુદા જુદા તર્કો કર્યા છે, પણ તે સર્વે અંતે ઉપર જણાવ્યું છે તેમ, સૃષ્ટિ અનાદિ છે એ સિદ્ધાંતને ટેકા આપનારજ જણાશે.

મનુના રચેલા શાસ્ત્રમાં અનાદિપણું, ઘણી જુદી જુદી રીતે પ્રતિ-પાદન કરેલું છે. તેમાં એવી રીતની ગણતરી બતાવવામાં આવી છે કે બ્રહ્માના રાત દિવસ થઈ એક કલ્પ થાય છે, ને તે કલ્પ દેવતાના એ હજાર યુગનો, એટલે મનુષ્યના કરોડો વર્ષનો થાય છે; અને એવા કલ્પ એક નહીં પણ અનંત છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિનો સમય 'દિસાતીર' ના જણાવ્યા પ્રમાણે એટલો બધો લાંબો છે કે, તે વિષે બોલવાના આપણી ભાષામાં શબ્દ નથી. યાહૂદી અને ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રમાણે દુનિયાની ઉત્પત્તિનો કાળ આજથી ૫૦૦૭ વર્ષનો ગણવામાં આવે છે, પણ તેઓના પ્રખ્યાત મહાન પેગંબર મુસાના (Genesis) જેનેસીસ નામના પુસ્તકમાં જે પહેલું વાક્ય લખેલું છે તે એ બાબતપર જુદુંજ અજવાળું નાંખે છે; તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે:-

In the beginning God created
the heaven and earth.

અર્થ-" સૌથી પહેલાં પરમેશ્વરે આકાશ અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યાં."

આ ઉપરથી જણાશે કે ધ્રુવર ઘણા વર્ષો અગાઉ હસ્તીમાં હતો એમ તેઓ માને છે; અને તેઓએજ-ખ્રીસ્તીઓએજ--કરેલી શોધના આધારે, હવે તેઓ એમ નક્કી માને છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને ૫૦૦૭ વર્ષોથી વધુ વર્ષો થયાં છે.

મીસર, આસિરિયા, બાબીલિન એ સર્વે પુરાતન મોટા રાજ્યોનું

ઇતિહાસમાં પણ, વિશ્વની રચના વિષે, આ સૃષ્ટિ આનાદિ છે એ શિદાંતને ટેકા મળે એવી વાતો છે અને મી. જોનીઝ તથા હમણાના શાધકાએ એથી વધીને એમ. પાલુ સિદ્ધ કર્યું છે કે ઈ.સ. પૂર્વે ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલાં એ સર્વે દેશોમાં મનુષ્યોની વસ્તી હતી.

‘ બાઉન ’ ના ‘ દરવીશીશ ’ નામના પુસ્તકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મુસલમાનો પણ વિશ્વ આનાદિ છે, એવું માનતા હોય એમ જણાય છે.

“ મી. હોર્નર ” નામનો વિદ્વાન ચોતે કરેલી શોધોના આધારે જણાવે છે કે, દુનિયાને ઉપમ્મ થયાને વીસ હજારથી વધુ વર્ષો થયાં હોવાં જોઈએ કમકે ૪૭૫૦૦ વર્ષો ઉપર વસ્તી હતી.

મી. કેપર નામનો વિદ્વાન ચોતાના ‘ Intellectual Development of Europe ’ નામના પુસ્તકમાં જણાવે છે કે પૃથ્વી ઉપર વસ્તી થવા માંડયાને અનંત યુગો વહી ગયા હોવા જોઈએ.

મી. તીલક, જોએ હિંદુસ્થાનના એક બાહોશ વિદ્વાન ગણાય છે તેમણે વેદના કેટલાક મંત્રોને આધારે તથા ભૂસ્તર વિદ્યા અને ખગોળ વિદ્યાને આધારે એમ જણાવ્યું છે કે કમમાં કમ ૧૦૦૦૦ વર્ષ અગાઉ આપણા પૂર્વજો ઉત્તર ધ્રુવમાં અથવા તો નોર્વે, સ્વીડન અને સેપ્લેન્ડ તરફ આવેલા દેશોમાં રહેતા હતા ને ત્યાર પછી મોટા ખંડ ને દ્વીપ તદ્દન નાશ પામી સ્થળને સ્થાને જળ તથા જળને સ્થાને સ્થળ થયાં હતાં. એજ આખતને મી. હેકેલ નામનો વિદ્વાન “ History of creation ” ના પુસ્તકમાં ટેકા આપી દુનિયાને કમમાં કમ ૨૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હોય, એમ માને છે.

‘ ટાઇલર ’ નામનો પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન ચોતાના ‘ Primitive Culture ’ (પ્રીમીટીવ કલ્ચર) નામના પુસ્તકમાં એટલે સુધી જણાવે છે કે હમણાના આટલાન્ટીક માહાસાગરને સ્થળે પહેલાં એટલેા મોટાજ ખંડ હતો, અને તે ખંડના હુળવાથી ‘ કનેરી આઇલેન્ડસ ’

(કેનેરી ટાપુઓ) થયા છે. વળી હમણાના Indian ocean તથા Pacific ocean-હિંદી મહાસાગર તથા પાસીફીક, મહાસાગરને સ્થળે આગળ મોટા ખંડ પૃથ્વીરૂપે હતા, એટલુંજ નહીં પણ સહરાનું મોટું પણ સમુદ્ર-રૂપે હતું.

આ બધાથી વધીને જૈન શાસ્ત્રો દુનિયાની ઉત્પત્તિનો સમય અબજો વર્ષોથી પણ વધુ લાંબો જણાવે છે. જૈનશાસ્ત્રો કાળના બે વિભાગ પાડે છે. (૧) અવસર્પિણી, (૨) ઉત્સર્પિણી. પહેલા કાળમાં દીન દીન પ્રતિ આયુષ્ય ઘટે છે તે તેજ પ્રમાણમાં બળ, લંબાઈ, ચોડાઈ વગેરે પણ ઘટે છે; બીજા કાળમાં તેથી ઉલટું બને છે, એટલે કે સર્વ ચીજો, આયુષ્ય, બળ વગેરે વધે છે. પ્રત્યેક સર્પિણીમાં છ છ યુગ હોય છે. અવસર્પિણીના છ યુગ આ પ્રમાણે છે. (૧) સુષમ સુષમ, (૨) સુષમ, (૩) સુષમ દુષમ, (૪) દુષમ સુષમ, (૫) દુષમ ને (૬) દુષમ દુષમ. બ્યારે અવસર્પિણી કાળ પૂરો થાય છે ત્યારે ઉત્સર્પિણી કાળ શરૂ થાય છે. આ સૃષ્ટિનો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થયાને એક કોટી સાગરોપમને એક કોટી સાગરોપમે શુણ્વથી જટલા સાગરોપમ આવે તેટલો કાળ લગભગ, એટલે કાળની ગણના અસંખ્ય છે તેટલો કાળ થયો છે.

આને ઉપર આપેલી બાબોતોથી ટેકા મળે છે, એટલુંજ નહીં પણ આ બાબતને વેદાંતીઓ, વૈષ્ણવો, તથા શીવપંથીઓ તરફથી ટેકા મળે છે. તેઓના શાસ્ત્રોમાં યુગ તથા કલ્પ વગેરે ને બતાવ્યા છે તે ગપ નહીં હોય પણ ખરું હોય એમ જૈનશાસ્ત્રોમાં પણ તે બાબતો જણાવવામાં આવેલી હોવાથી સિદ્ધ થાય છે.

વિદ્યા અને શોધના પરિણામો દુનીયાના અનાદિપણા માટે શું શાક્ષિ આપે છે તે આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે. હવે તે બાબતમાં કેટલાએક શાસ્ત્રો શું પુરાવા આપે છે તે તપાસીશું. જગત એટલે દુનિયા અને તેની અંદર રહેલી સર્વ ચીજો તથા મનુષ્ય, એજ અર્થ આપણે આગળ લીધો છે. હવે પછી પણ એજ અર્થ ધ્યાનમાં રાખવાથી આ વિષય સમજવામાં મુશ્કેલી નહીં નહીં.

(૧) જો કોઈ એમ જણાવે કે ઇશ્વરે આ જગત ઉત્પન્ન કર્યું, અને

જો ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું એમ સિદ્ધ થાય, તો પછી પૃથ્વી અનાદિ છે એમ કંદી કહેવાયે નહીં. કારણકે જ્યારે ઈશ્વરે જગત પેદા કર્યું ત્યારે તેની જાણાત ધર્મ એમ નક્કી થયું અને તેથી તે અનાદિ કહેવાય નહીં.

હવે દરેક કાર્ય થવાને માટે કોઈ પણ કારણ-ઉપાદાન કારણ હોવું જોઈએ. એ ઉપાદાન કારણ ન હોય તો, કોઈ પણ કાર્ય કદિ થાય નહીં. જગતની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ ઉપાદાન કારણ ન હોવાથી જગત કદાપિ ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી, અને જ્યારે ઉત્પત્તિ સિદ્ધ ન થાય ત્યારે તે અનાદિ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

(૨) કોઈ કહેશે કે જેમ નાનામાં નાની વસ્તુ બનાવવા માટે કોઈ પણ માણસની જરૂર પડે છે, તેમ આ જગત જેવી મોટી વસ્તુ માટે કોઈ કર્તાની જરૂર કેમ નહીં પડે ? જો એક ધર બાંધવામાં પણ કડીયા જોઈએ છે, તો આવી મોટી સૃષ્ટિ માટે કોઈ કર્તા કેમ ન હોય ? અને જ્યારે તે કર્તા સિદ્ધ થાય, તો પાછું જગત અનાદિ નહીં પણ આદિ સિદ્ધ થાય.

આ સંબંધમાં નીચલી છ બાબતો બહુ વિચારવા જેવી છે. આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે જગતમાં તેની અંદરના સર્વે જીવો આવી જાય છે; હવે જો ઈશ્વરે એ જીવો પેદા કર્યા ત્યારે તે-

(૧) નિર્મળ હતા કે કેમ ?

(૨) પુન્યવાન હતા કે કેમ ?

(૩) પાપવાળા હતા કે કેમ ?

(૪) મિશ્રિત અરુચો અરુચ પાપ પુન્યવાળા હતા કે કેમ ?

(૫) પુન્ય અલ્પ, પાપ વધુવાળા હતા કે કેમ ?

(૬) પાપ અલ્પ, પુન્ય વધુવાળા હતા કે કેમ ?

એ છ પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે તે દરેક પ્રશ્નની તપાસ હુંકમાં કરી, જોઈશું કે તેઓ દુનિયાના અનાદિપણા ઉપર શું અજવાળું માંખે છે.

(૧) જો સર્વ જીવ જીવન્ન થયા ત્યારે નિર્મળ હતા, તો હમણાં પણ તેવાજ હોવા જોઈએ. જો તેમ હોય તો પછી કોઈ પણ શાસ્ત્રોની જરૂર રહે નહીં; ધર્મની તથા કાયદાની જરૂર પડે નહીં, અને સૌ નિર્મળતામાંજ પ્રવર્તે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં તેમ નથી. કોઈ એમ શંકા કરે કે ઈશ્વરે તો સર્વને નિર્મળજ બનાવ્યા હતા પણ જીવોએ પોતાની ઈચ્છાથીજ પાપ કર્યાં તેમાં ઇશ્વરનો શો દોષ? આવી શંકા કરનારે એમ ભૂલી જવું ન જોઈએ, કે ઈશ્વરેજ સર્વ જીવોમાં પાપ કે પુન્ય કરવાની શક્તિ મુકેલી હોવી જોઈએ, કારણ કે જો તેમ ન હોય તો પછી જીવોમાં પાપ કે પુન્ય કરવાની બુદ્ધિ હોયજ ક્યાંથી? આનો જવાબ કોઈ એમ આપશે કે ઈશ્વરેજ સર્વ શક્તિઓ રચી છે, પરંતુ જીવોને પાપ કરવા પ્રવર્તાવ્યા નથી; જીવ પોતેજ પાપમાં પ્રવર્તે તેમાં ઇશ્વરનો શો દોષ? આના જવાબમાં આ વાત યાદ રાખવાની છે, કે ઇશ્વરે સર્વ જીવો જ્યારે પેદા કર્યા ત્યારે, તેમને ખબર હોવીજ જોઈએ કે આ જીવો પાપ કરશે. જો એમ હતું તો એવા જીવો શું કારણ પેદા કર્યા? જો કોઈ એમ કહે કે ઇશ્વરને ખબર નહોતી કે જીવો પાપ કરશે, સારે તો વળી ઇશ્વર જ્ઞાની નહિ પણ અજ્ઞાની કહેવાય. જો ઇશ્વર જ્ઞાનુતા હતા તો ઇશ્વરે મનુષ્યને પેદા કરવામાં ભૂલ કરી એમ સિદ્ધ થયું, અને એ પણ સિદ્ધ થયું કે ઇશ્વરે નિર્મળ જીવ રચ્યા નથી.

(૨) જો કોઈ એમ કહેશે કે ઇશ્વરે પુન્યવાળાજ જીવ રચ્યા છે, તો તે આંધળાં, લુલાં, લંગડાંને નીચ લોકોના પ્રસક્ષ પુરાવાથી ખોટું પડે છે. આથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે, કે સર્વ જીવ પ્રજ્ઞવાળા નથી.

(૩) જો ઉપલાં પ્રમાણોથી ખચવા માટે કોઈ એમ કહે કે ઇશ્વરે પાપી જીવ પેદા કર્યા હતા, તો તે પણ ખોટું પડે છે, કેમકે ઇશ્વરે વગર વાંકે જીવોને પાપ સાથે કેમ પેદા કર્યા? જો એમ પેદા કર્યા હોય તો ઇશ્વર અન્યાયી ગણાય, અને જો પ્રકૃત પાપી જીવોને પેદા કર્યા હોય તો રાત્ર, પ્રધાન, તવંગર ગૃહસ્થો વીગરે માટે શું ધારવું, અને રૂપ, સુંદર કાયા વગરે પાપથી કેમ મળે? તે તો કદી પણ મળે નહીં, તેથી સર્વ જીવો પાપમાંજ જીવન્ન થયા નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

(૪) જો કોઈ એમ કહેશે કે અડધો અડધ પાપ પુન્યવાળા જીવ ઈશ્વરે પેદા કર્યા તો તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ખોટું પડે છે.

(૫) તથા (૬) પ્રશ્નોના ઉત્તર ચોથા પ્રશ્ન જેવાજ છે. આ છ બાબત ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે હશ્વરે કે કોઈ બીજાએ જગત પેદા કર્યું નથી, અને જો એ સિદ્ધ થયું તો આ વિશ્વ અનાદિ છે એ પણ સિદ્ધ થાય છે.

વળી કોઈ એમ કહેશે કે પૃથ્વીના જીદા જીદા પદાર્થોની જીદી જીદી શક્તિઓજ ઈશ્વર છે, પણ એમ નથી. સર્વ પદાર્થો છે, અને તેથી તેઓ પોત પોતાનું કામ કરે છે. પદાર્થોના સંયોગમાં નીચેનાં નિમિત્ત છે:—

૧ કાળ.

૨ સ્વભાવ.

૩ ભવિતવ્યતા.

૪ જીવનાં કર્મ.

૫ જીવના ઉદય.

પ્રત્યક્ષ રીતે પણ એજ રીતે છે. ઉપર જણાવેલાં પાંચ નિમિત્ત વગર કાંઈ પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. એજ પાંચ વસ્તુ અનાદિ છે, કોઈએ રચેલ નથી, કારણ કે વસ્તુના જે જે સ્વભાવ છે તે સર્વ અનાદિથી છે. જે વસ્તુમાં પોતાનો સ્વભાવ નહિ હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ સતરૂપે રહેજ નહીં, અને સર્વ સશશૃંગવૃત્ત અસત થઈ જશે. વળી પૃથ્વી, આકાશ, સૂર્ય, શુક્રો, તારા વીગેરે એજ રીતે અનાદિ રૂપે સિદ્ધ છે. જગતના જે જે નિયમો છે, તે સર્વ આ નિમિત્તોથીજ થાય છે. વળી સૂર્યના કિરણો વાદળોમાં પડવાથી ઇદ્રધનુષ્ય બને છે, સૂર્ય ચંદ્રની આસપાસ કુંડાળો થાય છે; આકાશમાં પવનના મેળાપથી જળ તથા અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદથી ઘાસ તથા અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં તથા બીજા દરેક કાર્યમાં આ પાંચે નિમિત્ત જણાય છે, અને તેથી આ પાંચ નિમિત્ત અનાદિ હોવાંજ જોઈએ, અને તેથી પૃથ્વી પણ અનાદિ સિદ્ધ થાય છે.

વળી કેટલાએક કહે છે કે ઈશ્વર અનાદિ છે, અને તેહું પ્રમાણ કાંઈ પણ રીતે આપતા નથી. હશે ! જેમ ઈશ્વર અનાદિ છે, તેમજ જગત પણ અનાદિ છે. જો ઈશ્વર અનાદિ માનીએ તો જગતને પણ તેમજ માનવામાં કાંઈ પણ દોષ આવતો નથી.

દુનિયા અનાદિ છે તે જાણતમાં આપણે તપાસ કરી. હવે થોડા એક અન્ય પુરાવા તપાસી આ વિષય સમાપ્ત કરીશું.

પુરાણોમાં દુનિયા અનાદિ છે એવા પ્રમાણ મળે છે. મુક્ત શાસ્ત્રના પૃષ્ઠ ૧૦૩ માં આ રીતે લખાણ મળે છે. “પ્રથમ આ સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ હતું, તે ન કહેવાય અને ન વર્ણવાય એવું એક અદર્શ આનંદમય નિરાકાર અચંચળ તત્વ હતું વીગરે.” કાળા દાઢપના શબ્દો એમ સુચવે છે કે સૃષ્ટિ અનાદિ છે.

મહાન શીલસુર ડારવીનનો મત

એ છે કે “પ્રકૃતિ અનાદિ છે, પ્રકૃતિની દરેક રચકરણમાંથી જગત ઉત્પત્તિ બને છે. તેથી પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ ચૈતન્યવાળું છે, અને તેથી આ પંચ ભૂત અને જગત પણ અનાદિ છે, એ પંચભૂતોની અંદર કાળાંતરે જુદા જુદા અનેક જાતના ફેરફારો થયા કરે છે. એ ફેરફારોથી વિધ વિધ પ્રકારના પ્રજાડોની ઉત્પત્તિ, રચિતિ અને પ્રલય જન્યા કરે છે. કાંઈ સમયે એ ફેરફારથી આ પ્રજાડ અગ્નિરૂપ બાંસે છે, કાંઈ સમયે પવનાકાર દર્શાય છે, કાંઈ પ્રસંગે જુદાજ રૂપમાં હાજર ચાય છે, એવી તરેહથી પંચભૂત માંહોમાંહે ચક્રાકારે પૂર્ણ કરે છે, નથી કરીતે સૃષ્ટિની રચનામાં ફેર પડતો જાય છે. આ ઉલટ સુલટપણથી સૃષ્ટિની બાંધણીના ક્રમની અંદર ચિત્ર વિચિત્રતા દર્શાયા કરે છે.” આટલું જણાવી વળી તે કહે છે કે, “આ મનુષ્ય વર્ગની પેદારા પૂર્વે, આ સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર પાણીજ હતું, અને તેને વિષે મહાન ગોહોદાં અનેક જાતનાં જળચર પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થઈ હતી.”

આ ઉપરથી જણાશે કે, પહેલાં આ સૃષ્ટિ હતી એવું ડારવીન પણ ક્યુલ કરે છે.

સર રોબર્ટ બ્રાલ નામના એક વિદ્વાને એવી ગણતરી કરી છે, કે 'સૂર્ય નારાયણ કે જેની ઉપર તમામ દુનિયાની હસ્તિનો આધાર છે, અને જે પોતાના તેજસ્વી પ્રકાશના પ્રતાપથી માણસ જાતને અપાર મુખ આપે છે, તેનો ઉમર ચાલુ વર્ષમાં દસ કરોડ વર્ષની થશે."

પાશ્ચાત્ય પ્રજા ચાલુ જમાનામાં શોધ બોળ કરે છે, અને તેમની શોધો ઉપર જોડેલો વિશ્વાસ મુકવામાં આવે છે તેટલો ખીજા કોઈના ઉપર જવલેજ મુકાતો હશે; તેઓએજ કેટલીએક શોધો કરી સાખીત કર્યું છે, કે સૂર્યનું કદ પૃથ્વી કરતાં ૧૨૫૦૭૦૦ ધણું મોટું છે. પૃથ્વીથી સૂર્ય ૨૭૦૦૦૦૦ માઈલ ઉપર આવેલો છે; સૂર્યનું વજન પાંચ અર્બ અને છ પરાઈ બંગાળી મણ છે." જો આવા વિચારો-પાશ્ચાત્ય શીલમુકાના વિચારો-માનતા આપણે અચકાતા નથી તે જો તેઓ ઉપર આપણે વિશ્વાસ મુકીએ છીએ, તો પૃથ્વી અનાદિ છે, એવો જૈન તથા હિંદુ શાસ્ત્રોનો મત-દાખલા ફલીલોથી પૂરવાર થયેલો મત-આપણે શા કારણુ નહિ સ્વિકારવો જોઈએ ?

ઉપર આપેલા પુરાવાથી સૃષ્ટિ અનાદિ છે તે સિદ્ધ થાય છે, તે છતાં પણ કેટલાક અજ્ઞાન મનુષ્યો એ વાત નહિ માને, એ પણ સ્વાભાવિક છે. પણ તેઓ માટે એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે હમણાના વખતની જે ઉચલમાયલો આ દુનિયામાં થતી આપણે જોઈએ છીએ, તે ઉપરથી મહાન અભ્યાસીઓ તથા વિદ્વાનો પણ એવા નિર્ણય પર આવ્યા છે કે, દુનિયામાં જે જે વસ્તુઓ આપણે અશક્ય માનીએ છીએ, અને જે વિષે આપણાં શાસ્ત્રોમાં લખાણ છે, તે અશક્ય નહીં પણ શક્યજ છે અને તે તે વખતમાં બનેલી હોવીજ જોઈએ.

આજથી બસો વર્ષ ઉપર, કેટલાક વિદ્વાનો શિવાય આર્યાવર્તના અધા લોકો કદી પણ એમ નહોતા ધારતા, કે હજારો ગાઉ દુર વગર તારથી કોઈ પણ માણસ વાત કરી શકશે અથવા તો દર મીનીટ એક ગાઉ જવાય એવો એક વખત આવશે, અથવા તો ઘણે દર વસ્તી

પ્રજા, પોતાનાથી ઘણીજ મોટી સંખ્યા ધરાવતી પ્રજા ઉપર હંમરો ગાઠિ ઉપરથી રાજ્ય ચલાવશે; અથવા તો વિમાનમાં બેસી, પોતાના મનમાં આવે ત્યાં મનુષ્ય ઉડી જશે. જ્યારે આવી ન બનવા જેવી બાબતો આપણે બનતી જોઈ છે, ત્યારે આપણાં શાસ્ત્રોમાં જણાવેલી વાતો, કે જે શાસ્ત્રો ખોટાં છે, એવું કોઈ પણ કહી શકે એમ નથી-જે શાસ્ત્રો આપ મતલબ માટે રચાયાં હતાં, એમ કોઈ પણ દેખાડી શકે એમ નથી-જે શાસ્ત્રો હમણાં જે શોધ ખોળ થાય છે તેથી પણ ખોટાં પડે એમ નથી-તેવાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં જણાવેલી વાતો અસંભવીત કેમ હોઈ શકે? નાજ હોય. છતાં પણ આપણી અજ્ઞાનતા એટલેથીજ અટકતી નથી. પૂર્વે મોટી ઉમરના તથા લાંબા આયુષ્યવાન માણસો થયા હોય, તે માટે પણ ઘણાં ભોક્ષા શંકા ધરાવે છે, અને શાસ્ત્રોમાં જણાવેલા મોટા તપેશ્વરીનાં તપ તથા આયુષ્ય બાબત, ઘણીજ શંકા રાખી; સત્યને પોતાની આગળથી નસાડી મુકે છે, તેવાઓને એટલુંજ જણાવવું બસ થશે કે, દુનિયાની ઉપર હમણાં પણ કેટલાએક મનુષ્યો હરતી ધરાવે છે કે જેઓની ઉમર ૧૫૦ દોહોડસો વર્ષથી પણ વધુ છે. રશીયામાં એક ૨૦૫ વર્ષનો ડાસો છે. અમેરીકામાં તથા ખીજા દેશોમાં પણ ઘણી મોટી ઉમરના માણસો છે એવું આબરહામ વર્તમાન પત્રોમાં ઘણી વખત આપણે વાંચીએ છીએ, જે આવા દાખલા પ્રત્યક્ષ આપણા જાણવામાં આવે, તો પછી મયા વખતમાં માણસો લાંબી ઉમરના હતાજ નહીં, એમ કહેવામાં કેટલી ભૂલ છે, તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજશે.

વળી મનુષ્યો આગલા વખતમાં મોટાં શરીરના હતા નહીં, એવું ઘણા માણસો માને છે ને શાસ્ત્રોમાં દેખાડેલા મનુષ્યો કલ્પિત હોય, એમ ધારે છે. તેઓ માટે હિંદુસ્થાનમાં આવેલા ઈડર સ્ટેટના માહારાજ પ્રતાપસિંગનો દાખલો તથા કાશ્મીરના રાજાનો એક ચોખ્ખાદાર કે જેની ઉંચાઈ સાત ફીટ છે, તેમના દાખલા ઉપયોગી જણાશે. વધુમાં અમેરીકામાં પણ એવા દાખલા જણાયા છે. આ સર્વ બાબતો ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે જે હમણાંના વખતમાં સાધારણ ઉંચાઈથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવનાર મનુષ્યો વસે છે તો ભૂત કાળમાં, લાંબા આયુષ્યવાન તથા લાંબાં શરીરવાળા મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયા હોય, એમ ધારવામાં ભૂલ

નથી. વળી પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ એવું મત ધરાવે છે કે— આંગળનાં મનુષ્યો તથા ગ્રાણીઓ હમણાંના ગ્રાણીઓ કરતાં કંદમાં મોટા હતાં, અને ભવિષ્યનાં ગ્રાણીઓ હમણાંનાં હોવાત ગ્રાણીઓ કરતાં કંદમાં ઘટશે.”

ઇતિહાસ લખવાની ચાલ આપણા પૂર્વજોમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રચલિત ન હોવાના સળખે, એલેક્ઝેન્ડ્રીયામાં કિલ્લોપે ટ્રાના રાજ્યમાં પુસ્તકોની મોટી સંખ્યા—લાખોની સંખ્યામાં—નાશ થવાના સળખે, મહાન સીકંદરની ચડાઈ વખતે તથા ત્યાર પછી મુસલમાન ધર્મના ફેલાવા સમયે, ઇરાનનાં પુસ્તકોનો મોટી સંખ્યામાં નાશ થવાના સળખે, હિન્દુસ્તાન અથવા ભરતખંડના લોકોની પ્રવૃત્તિ અસંલેના વળતથીજ, દૈહિક સુખ તરફ નહિ પણ આત્મિક સુખ તરફ હોવાના સળખે, મોટાં પ્રમાણમાં લખવાની છાપવાની કળા, તે વખતે નહિ ફેલાયલી હોવાના સળખે, શાસ્ત્રો તથા ઇતિહાસીક બાબતો તે વખતના પડિતો તથા વિદ્વાનો મોહકે રાખી, તેનું વર્ણન મુખથીજ કરવામાં વિદ્વતા માનતા હોવાના સળખે, પુસ્તકો ઘણાંજ થોડાં પ્રમાણમાં હોવાથી તથા ચવનોના હુમલા વખતે, તે થોડા પુસ્તકોનો પણ નાશ થવાના સળખે, પ્રાચિનકાળની માહિતી આપનાર, આપણા ઘણા સાક્ષીઓ નાશ પામ્યા છે. તે છતાં જૈન પુસ્તકોના ભંડારો—જે પુસ્તકોની સંખ્યા લાખોની છે—એમ યીટીશ સરકાર પણ કબુલ કરે છે—જેશલમેર, પાટણ, વગેરે સ્થળોના પ્રાચિન જૈન ભંડારો, તથા જૈનધર્મનાં કેટલાંક પુસ્તકો કે જે દુનિયામાં મોટા પ્રમાણમાં ફેલાયાં નથી તે, દુનિયાં ઘણા કાળની—ઘણી જુની—લાખો કરોડો વર્ષની છે, એ બાબત પૂરી પાડે છે.

આટલું છતાં—આટલી સાબીતીઓ છતાં વિશ્વની સાથેજ મનુષ્ય તથા ધર્મ—કારણ કે વિશ્વની સાથે મનુષ્ય તથા ધર્મ પણ હોય છે—સર્વ અનાદિ છે તે અગાડીના મનુષ્યોનાં આયુષ્ય ઘણાં લાંબાં તથા

જારીર ધણાં મોટાં હતાં એમ જ્યારે કોઈ નહીં માને, શાસ્ત્રમાં આવેલી બાબતોથી તે બાબતો સાબીત થયાં છતાં જ્યારે તેઓ નહિ માને,— વિદ્યાકળાની શોધ જોજોના પુરાવા, તેઓ જોવાની દરકાર નહિ કરે-ત્યારે તેમને માટે એટલુંજ કહેવું બેસ થશે, કે અગાડીના વખતમાં પણ “જ્યાં દેવતાઓ પણ જતાં હરે, તેવા ચિકટ વિચારના ગહનમાં ધણાક ભૂર્ખાઓએ માયાં માર્યાં છે, ને લડી મુવા છે,” તો હમણાં પણ તેવા કેટલાક હોયજ. કોઈ વસ્તુને અનાદિ કહેવાથી કાંઈ હાનિ થતી નથી. તે વસ્તુ કેમ થઈ એ જાણે ન સમજાય-કારણ કે વિશ્વમાં ધણીક વસ્તુઓ મનુષ્ય સમજની બહાર છે; પણ તે હાલ કેમ ચાલે છે, અર્થાત તેનાં પૂર્વાપર સ્વરૂપ વિચારતાં, તેના સ્વભાવના નિયમ કેવા છે એ, અને તેમાંથી શું ફળ પમાય તેમ છે, એ વાત સમજી શકાય તો બહુ છે.

આટલી બાબત જણાવ્યા પછી વિશ્વ અનાદિ છે, એ સિદ્ધાંત સિદ્ધ થયો છે, એમ કોઈ પણ સ્વિકારશે.

અગાડી જણાવ્યા પ્રમાણેનો અવસર્પિણીકાળ જે હમણાં ચાલે છે, તેના પહેલાના ઉત્સર્પિણીકાળમાં પણ મનુષ્યો હતાં; તે વખતના ઇતિહાસ કોઈ પણ રીતે મળી શકે એમ નહિ હોવાથી, જૈન શાસ્ત્રો એ બાબતમાં જે કાંઈ જણાવે છે તે ખોટું છે, એમ કોઈ નહિ કહી શકશે. તે વખતમાં પણ જૈનોના ચોવીશ તીર્થંકરો આ પૃથ્વીપર ઉત્પન્ન થઈ જૈન ધર્મ ફેલાવી રહ્યા હતા. કાલના ક્રમે અવસર્પિણીનો સમય શરૂ થયો. અવસર્પિણીના પહેલા ત્રણ ફેરામાં ધ્યાન, ધર્મ, ચાલ્યાં હતાં એવું જૈન શાસ્ત્રો ઉપરથી જણાય છે. ત્યાર પછી બીજા ત્રણ ફેરા પ્રવાની અગાઉ, જૈનોથી પ્રથમ તીર્થંકર આજથી કરોડોથી પણ વધુ વર્ષો અગાઉ ઉત્પન્ન થયા ને જૈન ધર્મ ફેલાવ્યો, તે કવી રીતે બન્યું તે આપણે હવે પછી જોઈશું.

પ્રકરણ ૨૦.

૩૫ભદ્રેય યાને આદિનાથ.

અવસર્પિણી કાળનો પ્રથમ આરો ચાર કોટાકોટિ સાગરોપમ પ્રમાણ છે; તે વખતે ભરતદેવની ભૂમિ બહુજ સુંદર રમણિય, અને શોભાયમાન હતી, તે કાળના મનુષ્ય સદ્રિક, સરળ સ્વભાવિ, થોડા રાગ દ્વેષવાળા, ને થોડા મોહ, કામ, ક્રોધાદિ યુક્ત હતા; તેઓનું સ્વરૂપ સુંદર તથા શરીર નિરોગી હતાં; તેઓને ખાવા પીવાની રીત આ કાળના મનુષ્યથી તદ્દન જુદીજ હતી; તે લોકો રસોઈ કેમ કરવી, અનાજ કેમ ઉગાડવું, લાજપાલો કેમ ખેડવો વગેરે કાંઈ પણ જાણતા નહતા, પણ કલ્પ વૃક્ષથી પોતાનાં સુત્રા, પહેરવા, ખાવા, વગેરે સર્વ વ્યવહારીક કાર્ય કરી લેતા; તે વખતે હમણાની માફક સૃષ્ટિક્રમ ચાલતો નહોતો; હમણાં જન્મ કોઈ કોઈ સ્ત્રીને જોડ અમ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેમ તે વખતમાં એક પુત્ર ને એક પુત્રી, જેનું યુગલ—જેડું, જન્મતું હતું. બ્યારે બંને લાઈ બહેન જ્ઞેઅનમાં આવતાં, ત્યારે હમણાની દુનિયાથી ઉલટી રીતે તે બંને લાઈ બહેન સંસાર સુખ ભોગવતાં, અને તેઓને પણ તેજ માફક યુગલ પ્રસવતા. તેઓના શરીરની ઉંચાઈ ધણીજ મોટી હતી, ને તેજ પ્રમાણમાં તેઓની શક્તિ તથા આયુષ્ય હતાં; તેઓને ધર્મનો ભાવ નહોતો; જીવહિંસા, ચોરી, જીંદું ખોલવું, વગેરે પાપ પણ બહુજ થોડાં બનતાં. તેઓ હમણાની માફક ઘર, બંગલા, કે વાડી બાંધી તેમાં નહિ રહેતાં, પણ વૃક્ષોમાંજ રહેતાં. દરેક વનસ્પતિ સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થતી હતી, ને કોઈ પણ તેને ખાવામાં લેતું નહિ, કેમકે ખાવા પીવાની દરેક વસ્તુ કલ્પ વૃક્ષોથી મળતી હતી.

(જુઓ જંજીરીપ પ્રજાતિ.)

એજ રીતે બીજો આરો ત્રણ કોટાકોટિ સાગરોપમનો હતો; તે

વખતના માણસોની હંચાઈ, શક્તિ તથા આયુષ્ય પહેલાં આરાનો પ્રમાણમાં ઝાઢી હતી. તેમનો વ્યવહાર વિશેષ કરીને પ્રથમ આરાના મનુષ્યો માફકજ હતો.

અગાડીના બે આરાથી ઝાછો, બે કોટાકોટિ સાગરોપમ પ્રમાણનો ત્રીજો આરા હતો; પહેલા બે આરાથી, તે વખતનાં મનુષ્યો કદમાં ઝાછાં હતાં, તથા તેજ પ્રમાણમાં શક્તિમાં પણ કમ હતાં,

ત્રીજા આરાને છેડે, એક વંશમાં-એક કુળમાં-સાત કુળકર અથવા સાત મનુ ઉત્પન્ન થયા. એ સાત કુળકરોનાં નામ નીચે પ્રમાણે હતાં:—

૧ વિમળ વાહન.

૨ ચક્ષુમાન

૩ યશસ્વાન

૪ અભિચંદ્ર

૫ પ્રશ્રેણિ

૬ મરૂદેવ

૭ નાભિ

આ સાતેની સ્ત્રીનાં નામ અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે હતાં:—

૧ ચંદ્રયશા

૨ ચંદ્રકાન્તા

૩ સુરૂપા

૪ પ્રતિરૂપા

૫ ચક્ષુઃકાન્તા

૬ શ્રી કાન્તા

૭ મરૂદેવી

આ સર્વ કુશકરના જન્મ ગંગા અને સિંધુ નદીના મધ્યમાં આવેલા દેશમાં થયા હતા.

ન્યાયાધિશની ઉત્પત્તિ.

આ વખતે યુગલીઆ, જેઓને સંસારની સર્વ જરૂરીયાતની ચીજો કુશ્વદ્ધ તરફથી મળતી હતી, તેઓને મમત્વની કેટલીક લાગણીઓ ઉત્પન્ન થવાની માંહોમાંહે ક્ષેશ, લડાઇ તથા ટંટો કરવા લાગ્યા. દિવસે દિવસે તેઓની લડાઈઓ વધતી ગઈ અને તેઓને એવો વિચાર આવ્યો કે, જે તેઓમાંથીજ કાંઈ પુરૂષને તેઓના ટંટા તથા કજીઆના નિવેડા સાવવા માટે નીમવામાં આવે, તો તેઓને પ્રાયદો થાય અને કજીઆ કંકાસ ઓછા થાય.

આવા વિચારોમાં તેઓએ કેટલાંક વર્ષ ગાળી નાખ્યાં, પણ એક દિવસે એક કૌતુક થયું. કેટલાક યુગલીઆઓ પ્રતા હતા, તેવામાં તેઓમાંના એકને એક હાથીએ પોતાની સુંઢથી ઉંચકી પોતાની પીઠ ઉપર ખેસાડ્યો; તે વખતના સરળ સ્વભાવી માણસોએ જ્યારે આ જોયું, ત્યારે તેઓને વિચાર આવ્યો કે આપણા સૌમાં તે મોટાં ગણાવેા જોઈએ કેમકે જ્યારે આપણે પગે ચાલીએ છીએ ત્યારે એ હાથીપર પ્રેરે છે, ને તેથી તેમાં આપણા બધા કરતાં વધારે ગુણ હોવા જોઈએ. આ વિચાર કરી તેઓએ તેને પોતાનો ન્યાયાધીશ બનાવ્યો.

(જુઓ આવશ્યક સૂત્ર.)

કાયદાની ઉત્પત્તિ.

આ ન્યાયાધીશનું નામ વિમળવાહન હતું; તેમણે સર્વ યુગલીયાને કુશ્વદ્ધો વહેંચી આપ્યાં; જે તેઓમાં કાંઈ તકરાર થતી તો તેને

કન્સાઈ કરવાનું કામ તેમનેજ સોંપવામાં આવતું. ગુન્હેગાર યુગલીયાઓને વિમળવાહન પાસે લાવવામાં આવતા, અને તેમને તે કહેતા કે 'હા' તમે આ શું કર્યું ? ત્યારથી 'હા' કરની દંડ નીતિ પ્રવર્તી, અને આહી'થીજ 'હા' શબ્દથી કાયદાની ઉત્પત્તિ થઈ. આ વખતે એટલોજ કાયદો હતો કે " 'હા' તમે આ શું કર્યું ? " જે કહેવાથી ગુન્હેગારો પ્રતીતી કદીપણ ગુન્હો કરતા નહોતા.

વિમળવાહને કેટલોક કાળ ન્યાયાધીશ પદવી ભોગવ્યા પછી તેમના પુત્ર ચક્ષુબાનને એ પદ આપવામાં આવ્યું. તેમના વખતમાં પણ પ્રકલ 'હા' કરનોજ દંડ હતો.

તેમના પછી તેમના પુત્ર યશસ્વાન અને યશસ્વાન પછી અભિચંદ્ર થયા. આ વખતમાં થોડો ફેરફાર થયો. આગલા કુલકરોના વખતમાં પ્રકલ 'હા' કરની દંડનીતિ હતી. હવેના મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં ફેરફાર થવાથી, જે રીતના દંડની પ્રવૃત્તિ ચાલી.

(૧) આગલનોજ 'હા' કર દંડ એટલે કે "તે આ શું કર્યું ?"

(૨) નવો 'મ' કર દંડ એટલે કે તારે આ કામ ન કરવું.

આ દંડ જે માણસનો ગુન્હો મોટો હોય તેને કરવામાં આવતો. ત્યાર પછી છેલ્લા ત્રણ કુલકરો, પ્રજ્ઞેશ્વી, મરુદેવ, તથા નાભિ થયા. તેમના વખતમાં ઉપલી જે દંડનીતિ શીવાય એક ત્રીજનો વધારો થયો. એ વખતે થોડા અપરાધીને હાકાર, મધ્યમ અપરાધીને મકાર, તથા મોટા અપરાધીને ધિક્કાર દંડ કરવામાં આવતો, એટલે કે મોટા અપરાધીને સર્વેથી વધારે શિક્ષા થતી. આ બાબતનું સ્પષ્ટિકરણ નીચેના રૂબરૂ ઉપરથી વધુ સારી રીતે સમજાશે.

- ૧ વિમળવાહન.
ચંદ્રચંદ્રા જોડે પરણ્યા.
(હા'કારનો કાયદો)
|
 - ૨ ચક્ષુભાન.
ચંદ્રકાન્તા જોડે પરણ્યા.
(હા'કારનો કાયદો)
|
 - ૩ ચશસ્ત્રવાન ચુરૂપા જોડે પરણ્યા.
(હા'કાર તથા મ'કારનો કાયદો)
|
 - ૪ અભિચંદ્ર પ્રતિરૂપા જોડે પરણ્યા.
(હા'કાર તથા મ'કારનો કાયદો)
|
 - ૫ પ્રશ્નણી, ચક્ષુકાન્તા સ્ત્રી.
(હા'કાર, મ'કાર તથા ધિક્કારનો કાયદો)
|
 - ૬ મરુદેવ. શ્રીકાન્તા સ્ત્રી,
(હા'કાર, મ'કાર તથા ધિક્કારનો કાયદો)
|
 - ૭ નાભિરાજ. શ્રી મરુદેવી સ્ત્રી.
(હા'કાર, મ'કાર તથા ધિક્કારનો કાયદો)
|
- રૂપભદ્રેવ અથવા આદિનાથ.

જેનોના પહેલા તીર્થંકર તથા જીતેશ્વર.

ભરતરાજ
(જેનાથી આ દેશનું નામ
ભરતખંડ પાડયું.)

આહુબળીરાજ.

બીજા ૯૮ પુત્રો.

એ સાત કુલકરોની રાજધાની.

ઉપર જણાવેલા સાત કુલકરો-ને અવશ્ય કરીને છેલ્લા કુલકર-નાભિ રાજા-ઇક્ષ્વાકુભૂમિ અથવા વિનિતાનગરી કે જેની પૂર્વ દિશામાં કૈલાશ પર્વત, દક્ષિણમાં મહાશૈલ્ય પર્વત, પશ્ચિમમાં સુરશૈલ્ય તથા ઉત્તરમાં ઉદ્યાચલ પર્વત હતા-તે નગરીમાં રહેતા હતા. કરોડો વર્ષોની આ ભૂમિ નક્કી કરવાનું કામ સહેલું નથી. ત્યાર પછી દુનિયામાં એટલા બધા ફેરફાર થઈ ગયા છે, કે તે વિષે કોઈ પણ નિર્ણય ઉપર આવી શકાય એમ નથી, પહેલા પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જળ ત્યાં સ્થળ તથા સ્થળ ત્યાં જળ, વિશ્વના વિકટ કાયદાઓને સમજે થઈ જવાથી, પ્રકટ થોડા હજાર વર્ષ ઉપર બનેલી બાબત તથા જગ્યાનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી તો કરોડો વર્ષની બાબતમાં નક્કી શું કહી શકાય ? તે છતાં તેમ બન્યુંજ નથી, એમ નહીં કહી શકાશે. પ્રખ્યાત યેબીલોનના ખંડીયેરો, લેપલેન્ડમાં થયેલી શોધજોજો સીશર દેશમાંથી મળી આવેલી તપ્તીઓ વગેરે જેમ આપણને ખાત્રી આપે છે, કે આગળ તે દેશે હમણાના કરતાં તદ્દનજ જુદા હતા, તેમજ જૈન શાસ્ત્રો આ બાબતમાં ખાત્રી આપે છે કે આગળની વિનિતાનગરી હમણાના કાશ્મીર દેશની ઉપર આવેલી હતી.

રૂપભદ્રવનો જન્મ.

સાતમા નાભિ કુલકરની મરૂદેવી નામની સ્ત્રીથી ચૈત્ર વદઃ આઠમને દિવસે, શ્રી રૂપભદ્રવજ-જેનોના પ્રથમ તીર્થંકર જેમને કેટલાક આદિનાથ કહે છે, બોળ્યો આદિત્યર, (સૌથી પહેલો ઈશ્વર) કહે છે, વળી કેટલાક રીખવદેવ કહે છે ને થોડાક વૃષભદેવ પણ કહે છે, તેમનો જન્મ થયો. આ વખતે નાભિ કુલકરના રાજ્યમાં

મોટા મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો; ધણું દાન દેવામાં આવ્યાં, અને બીજી પણ કેટલીક ધામધુમ કરવામાં આવી.

રૂપભદ્રેવ નામનું કારણ.

રૂપભદ્રેવની માતા મરુદેવીએ, પોતાના પુત્રના જન્મ પહેલાં સ્વપ્નમાં રૂપભ—ગળદ, જોવાથી તથા રૂપભદ્રેવ ની બે સાયજો ઉપર ‘રૂપભ’નું ચિન્હ હોવાથી, તે પુત્રનું નામ રૂપભદ્રેવ અથવા રીશભદ્રેવ પાડવામાં આવ્યું.

ઈક્ષ્વાકુવંશ તથા કાશ્યપ ગોત્રનું કારણ.

ક્રમે ક્રમે રીશભદ્રેવ મોટા થયા, તેમના નાની હમરમાં, તે એક વખત પોતાના પિતાના જોળામાં બેઠા હતા, તે વખતે ઇંદ્ર ઈક્ષુદંડ લઈ શત્રુ સભામાં આવ્યા તે રીશભદ્રેવે જોયું. ઈંદ્રે તેમને પુછ્યું “નાથ, તમે કશું સલાયુ કરશો?” રીશભદ્રેવે મરુ જતાવી હાથ પ્રસાર્યો, કે ઈંદ્રે તે દંડ તેમને આપ્યો ને ત્યારથી રીપભદ્રેવજીનો ઈક્ષ્વાકુ વંશ સ્થાપન થયો. વળી તે વખતે તેમના બધા સગાઓએ કાશકાર પીધો, તેથી તેમના ગોત્રને કાશ્યપ ગોત્રનું નામ આપવામાં આવ્યું.

લગ્નની ઉત્પત્તિ.

દુનિયાપર સૌથી પહેલાં લગ્ન.

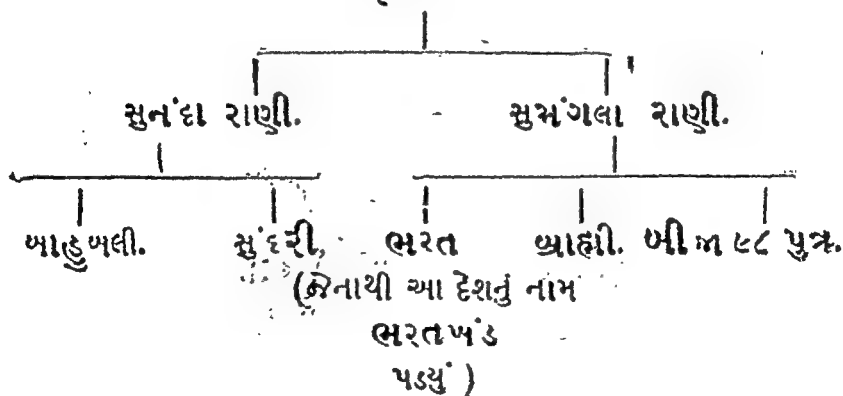
નાભિકુવંકરના કાળમાં, એક વખત એક છોકરો તથા છોકરી, ખંને યુગલીઆ ભાઈ બહેન, રમતા હતા; તેમના ઉપર એક તાડ વૃક્ષની છાયા આવી રહી હતી ને તેઓ રમવામાં એટલા બધા મશ્ગુલ થઈ ગયા હતા કે, તાડના ઉપરથી એક મોટું ફળ પડ્યું તેઓએ જોયું નહિ. તે

પ્રજા અરાબર, પેલા છોકરાના ઉપર પડવાથી તે મરી ગયો. હવે પેલા છોકરી કે જેનું નામ સુનંદા હતું, તેને નાભિકુવકરે રીષભદ્રેવની પત્નિ કરવા માટે રાખી. રીષભદ્રેવની સાથે જન્મેલી એક તેમની બહેન નામે સુમંગલા પણ હતી.

આ વખત સુધી લગ્ન વિધિ કોઈ પણ જાણતું ન હતું, પણ ઇંદ્રે, રીષભદ્રેવની સાથે સુમંગલા તથા સુનંદાનાં લગ્ન કરવાનું મનમાં લઈ, તેમને લગ્ન વિધિથી પરણાવ્યા. આ વખતથી દુનિયામાં લગ્ન વિધિ ચાલુ થઈ, અને જો કે દુનિયામાં જુદી જુદી રીતીઓ લગ્ન માટે, જુદે જુદે સ્થાને ચાલે છે તોપણ મૂળ લગ્ન વિધિ તો આ વખતેજ શરૂ થઈ, અને પછી વખત તથા ક્ષેત્રના ફેરફારથી લોકોએ પોતાને સવળ પડતી જુદી જુદી લગ્ન વિધિઓ ચલાવી.

રીષભદ્રેવજીના લગ્ન પછી ઘણા વરસે સુમંગલા રાણીથી ભરત (પુત્ર) તથા બ્રાહ્મી (પુત્રી) યુગલ જન્મ્યાં, અને સુનંદા રાણીથી બાહુબલ તથા સુંદરી યુગલ જન્મ્યા, ત્યાર પછી સુમંગલાને બીજા ૯૮ પુત્રો થયા, એટલે કે રીષભદ્રેવજીને ૧૦૦ પુત્ર તથા ૨ પુત્રી બધાં મળીને થયા.

રૂપભદ્રેવ.

રાજની ઉત્પત્તિ.

પ્રથમ તમા પ્રભાવે જેમ જેમ કાળ વ્યતીત થતો ગયો, તેમ તેમ લોકો પણ વધુ પાપ તરફ દોરાવા લાગ્યા, અને જે ત્રણ પ્રકારના દંડ અત્યાર સુધી ગુનેહગારોને કરવામાં આવતા હતા, તેથી બરાબર વ્યવસ્થા રહેતી નહોતી, તેથી હવે વધુ ફેરફાર કરવાની જરૂર જણાઈ; આ કારણથી લોકોએ આવી, રીપસદેવજીને કહ્યું કે 'હમણાંના લોક જે ત્રણ સપદાં છે તેથી ખીહતા નથી, તેથી હવે તમારી સત્તામાં ફેરફાર કરવો જોઈએ.' રીપસદેવે કહ્યું કે 'જે રાજા થાય છે તે ખીજા લોકો પર સર્વોપરી સત્તા ભોગવે છે ને લોકોને તેમના કાર્યમાં દોરી શકે છે, તથા દંડ કરી ગુનેહગારોને શિક્ષા પણ આપી શકે છે. એવો જે રાજા હોય તેની આજ્ઞા કોઈ પણ તોડી શકતું નથી, તથા એવા રાજાને પ્રધાન, સેનાપતિ તથા લશ્કર પણ હોય છે. જે તમો એવો રાજા કોઈને નામે. તો પછી હમણાંના ગુન્હામાં ધટાડો થાય." યુગલીઆઓએ કહ્યું કે "અમો એવો રાજા બનાવવા હિત્સુક છીએ, એવો અમારો રાજા થાઓ." રીપસદેવજીએ કહ્યું કે 'જે તમે બધા એમ કરવા ઇચ્છતા હો, તો તમે નાભિકુલકર પાસે જઈ એ બાબતની ચિનંતી કરો' તેઓએ તેમ કહ્યું. નાભિકુલકરે તેના જવાબમાં કહ્યું. "જાઓ તમારા રાજા રીપસદેવજી થયા." આથી યુગલીયાઓ ખુશી થયા અને રીપસદેવનો રાજ્યાભિષેક કરવા માટે પદ્મિની સરોવરમાં તૈયારી કરવા માંડી, ઇંદ્રને જ્ઞાનથી આ બાબતની ખબર થતાં, તે પણ ત્યાં આવ્યા ને રાજ્યાભિષેકની ક્રિયા ધણી ધામધુમથી કરીને રાજાને યોગ્ય ધરણાં, મુકુટ, વગેરે રીપસદેવજીને પહેરાવ્યાં; વળી તેમને રાજ્યના કાર્ય માટે, હાથી, ઘોડા, ગાય, બળદ વગેરે જનાવરો પણ આપવામાં આવ્યાં.

અગ્નિ તથા રક્ષોર્ક કરવાની કળાની ઉત્પત્તિ.

અત્યાર સુધી લોકો કલ્પવૃક્ષનાં ફળનો આહાર કરતા હતા. કાળના પ્રભાવથી કલ્પવૃક્ષ ફળ આપતાં બંધ થયાં, જેથી લોકો કંદ, મૂળ, પત્ર,

કુલ ખાવા લાગ્યા; વળી કેટલાક કાચું અનાજ, જે પોતાની મેળે, એડવા વગર ઉગતું હતું, તે ખાવા લાગ્યા, પણ કાચું અનાજ ખાવાથી તેઓની ક્રુધા તૃપ્ત ન થવાથી તથા તેઓને ઘણી પીડા થવા લાગ્યાથી, તેઓ શ્રી રીપભદ્રેવ પાસે એ ખાજતની પ્રીઆદ લાવ્યા. રીપભદ્રેવે, તેમને કહ્યું કે તમે અનાજને હાથમાં મસળી તેનાં ફોતરાં કાઢીને ખાઓ. તેમ કરવાથી ને તેવું અનાજ ખાવાથી પણ તેઓને પેટમાં દરદ થવા માંડ્યું, ત્યારે પ્રીથી યુગલીઆઓ રીપભદ્રેવ પાસે પ્રીઆદ કરવા ગયા; તેવખતે કાચું અનાજ ખાવાની રીત રીપભદ્રેવે બતાવી.

આજ વખતે જંગલોમાં વાંસ તથા લાકડાંઓના ધસાવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. અગ્નિ ઉત્પન્ન થવાથી, આસપાસ આવેલું ધાસ બળવા લાગ્યું, પણ લોકોએ તો અગ્નિ કાઠ પણ દિવસ નહિ જોયો હોવાથી, ને રૂપમાં તેજસ્વી જોવાથી, રાત્ર હશે એમ ધારી તેને પકડવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. તેમ કરતાં તેઓ દાઝ્યા અને તેની પ્રીઆદ રીપભદ્રેવજીને કરવામાં આવી. તેમણે તેઓને કૃત્રી રીતે અગ્નિ લાવવો તે શીખવ્યું. પછી તેઓએ દેવને પુછ્યું, કે અમે અગ્નિને શું કરીએ? રીપભદ્રેવે તેમને માટીનું એક કુંડું બનાવી આપી, તેમાં ખીજાં બનાવતાં શીખવી, તે કુંડામાં અનાજ પાણી નાખી, અગ્નિ ઉપર પકાવી, રાંધીખાવાની વિધિ બતાવી; જેણે તે કુંડું પહેલાં બનાવ્યું તે કુંભાર કહેવાયા ને તે રાજા હોવાથી કુંભાર એટલે બ્રહ્મપતિ-રાજા એમ પણ કહેવાયું.

એજ રીતે રૂપભદ્રેવે જુદા જુદા કારીગરોની વિદ્યા જુદા જુદા માણસોને શીખવી, અને તેથી પાંચ મૂળ જાતના કારીગર બન્યા. (૧) કુંભકાર, (૨) લોહાર, (૩) ચિત્રકાર, (૪) વણનાર અને (૫) હજમ.

ઉપલા દરેકના વીશ ભેદ છે, એટલે કે બધા મળી એકસો જાતના કારીગર થયા.

વળી શ્રી રૂપભદ્રેવે કેટલાક મનુષ્યોને એતી કરવાનું કામ, અને ખીજાઓને વ્યાપાર કરવાનું કામ વગેરે શીખવ્યાં.

વળી એમનીજ સુચનાથી પ્રથમ, એરણ, હથોડો તથા સાંજુસી વગેરે બનાવવામાં આવ્યાં, કે જેનાથી ખીજા વસ્ત્રો ઉપયોગમાં લેવા

સાથક બનાવવામાં આવી. તેજ વખતે એજ આદિનાયે પુરુષોને બહો-
તેર કળા શીખવી, જે નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ લખવાનીકળા.	૨ વાંચવાની કળા.
૩ ગણિતકળા.	૪ ગીતકળા.
૫ નૃત્યકળા.	૬ તાલ વગાડવાનીકળા.
૭ પડહ વગાડવાની કળા.	૮ મૃદંગ વગાડવાનીકળા.
૯ વીણા વગાડવાની કળા.	૧૦ નામમાળા.
૧૧ વર્ણજ્ઞાન.	૧૨ યોગ.
૧૩ ભૂતમર્દન.	૧૪ સર્પદમન.
૧૫ ગારુડવિદ્યા.	૧૬ ખડ્ગયુદ્ધ.
૧૭ વાગ્યુદ્ધ.	૧૮ દૃષ્ટિયુદ્ધ.
૨૦ દંડયુદ્ધ.	૨૧ મુષ્ટિયુદ્ધ.
૨૧ બાહુયુદ્ધ.	૨૨ વંશપરિક્ષા.
૨૩ ભેરી પરિક્ષા.	૨૪ તુરંગપરિક્ષા.
૨૪ બલિવિનાશ.	૨૬ છંદમંથન.
૨૭ તર્કજ્ઞપન.	૨૮ જ્યોતિષજ્ઞાન.
૨૮ વૈદકજ્ઞાન.	૩૦ યોગ્યાભ્યાસ.
૩૧ અઘર પ્રકારની લિપિ.	૩૨ સ્વપ્નલક્ષણ.
૩૩ ઇંદ્રિયજ્ઞ.	૩૪ વાયુસ્તંભન.
૩૫ અગ્નિસ્તંભન.	૩૬ લેપનવિધિ.
૩૭ મર્દનવિધિ.	૩૮ ઉર્ધ્વગમન.
૩૯ મર્મભેદન.	૪૦ લોકાચાર.
૪૧ લોકરંજન.	૪૨ ખડ્ગમંથન.
૪૩ છરીમંથન.	૪૪ મુદ્રાવિધિ.
૪૫ લોહજ્ઞાન.	૪૬ દંતસમારવાનીકળા.
૪૭ કાળકળા.	૪૮ ચિત્રકળા.
૪૯ ધાતુર્વાદ.	૫૦ દ્રષ્ટિવાદ.
૫૧ મંત્રવાદ.	૫૨ રત્નપરિક્ષા.
૫૩ નારી પરિક્ષા.	૫૪ નરપરિક્ષા.
૫૫ નીતિ વિચાર.	૫૬ તત્ત્વવિચાર.

૫૭ કવિશક્તિ.
 ૫૯ રસાયણવિધિ.
 ૬૧ ખેતિ.
 ૬૩ રાજ્યસેવા.
 ૬૫ મેઘવૃષ્ટિ.
 ૬૭ પત્રછેદન.
 ૬૯ પ્રળાકર્ષણ.
 ૭૧ પ્રળવિદ્યા.

૫૮ પડખાપા.
 ૬૦ અંજનવિધિ.
 ૬૨ વ્યાપાર.
 ૬૪ શકુનવિચાર.
 ૬૬ ઘટખંધન.
 ૬૮ ઘટભ્રમણ.
 ૭૦ જળાકર્ષણ.
 ૭૨ વ્યાકરણ.

શ્રી રૂપસદેવે સ્ત્રીઓને પણ ચોસઠ કળા શીખવી. તેના નામ:—

૧ તૃત્યકળા.
 ૩ મંત્ર.
 ૫ દંભ.
 ૭ મેઘવૃષ્ટિ.
 ૯ ધર્મવિચાર.
 ૧૧ પ્રસાદનીતિ.
 ૧૩ તૈલસુરભિકરણ.
 ૧૫ કામક્રિયા.
 ૧૭ વૈદકક્રિયા.
 ૧૯ અંજનયોગ.
 ૨૧ ભોજ્યવિધિ.
 ૨૩ શાલિખંડન.
 ૨૫ વરવેષ.
 ૨૭ સૂત્રોપચાર.
 ૨૯ ધાન્યરંધન.
 ૩૧ વાણંતકળા.
 ૩૩ વિજ્ઞાન.
 ૩૫ તાલમાન.
 ૩૭ આકારગોપન.
 ૩૯ સંરક્તજલ્પન.

૨ ચિત્રકળા.
 ૪ જ્ઞાન.
 ૬ ગીતજ્ઞાન.
 ૮ આરામઆરોપન.
 ૧૦ ક્રિયાકલ્પન.
 ૧૨ વર્ણિકાવૃદ્ધિ.
 ૧૪ ગજપુરંગપરિક્ષા.
 ૧૬ તાલકળાવૃદ્ધિ.
 ૧૮ ઘટભ્રમ.
 ૨૦ હસ્તલાઘવ.
 ૨૨ કાવ્યશક્તિ.
 ૨૪ કથાકથન.
 ૨૬ અભિધાનપરિજ્ઞાન.
 ૨૮ શાઠ્યકરણ.
 ૩૦ ઓચિત્યકળા.
 ૩૨ તંત્ર.
 ૩૪ જળસ્થંભ.
 ૩૬ પ્રળવૃષ્ટિ.
 ૩૮ શુકનવિચાર.
 ૪૦ ધર્મનીતિ.

૪૧ સુવર્ણસિદ્ધિ.	૪૨ લીલાસંચારણ.
૪૩ સ્ત્રીપુરુષનાંલક્ષણ.	૪૪ અદારતિથિપરિચ્છેદ.
૪૫ વરતુસુદ્ધિ.	૪૬ સુવર્ણરતનભેદ.
૪૭ સારપરિશ્રમ.	૪૮ ચુર્ણયોગ.
૪૯ વચનપાટવ.	૫૦ વાણિજ્યવિધિ.
૫૧ વ્યાકરણ.	૫૨ મુખમંડન.
૫૩ કુમુદગુહન.	૫૪ સકળભાષાવિશેષ.
૫૫ આભરણપ્રવેશ.	૫૬ ગૃહાચાર.
૫૭ પરનિરાકરણ.	૫૮ કેશબંધન.
૫૯ વીણાદિનાદ.	૬૦ અંકવિચાર.
૬૧ અંત્યાદિરિક્ષા.	૬૨ વિનંદાવાદ.
૬૩ લોકવ્યવહાર.	૬૪ પ્રમ્તપ્રહેલિકા.

આ સમયે ચાલતી દરેક સંસારિક કળા, આગળ જણાવેલી સર્વ કળામાં સમાઈ જાય છે.

રૂપલદેવે પોતાની બ્રાહ્મી પુત્રીને જમણા હાથથી લિપિના અદાર સ્તેદ શીખવ્યા, તેનાં નામ:—

૧ હંસ લિપિ.	૨ ભૂતલિપિ.
૩ પક્ષ લિપિ.	૪ રાક્ષસ લિપિ.
૫ યાવની લિપિ.	૬ તુરકી લિપિ.
૭ કીરી લિપિ.	૮ દ્રાવિડ લિપિ.
૯ સૈધવી લિપિ.	૧૦ માલવી લિપિ.
૧૧ નડી લિપિ.	૧૩ તાગરી લિપિ.
૧૩ લાટિ લિપિ.	૧૪ શારસી લિપિ.
૧૫ અનિર્મિત લિપિ.	૧૬ ચાણકિક લિપિ.
૧૭ મૂળદેવી લિપિ.	૧૮ હુરી લિપિ.

આ અદાર પ્રકારની લિપિ, દેશ પ્રદેશના ભેદથી અનેક તરેહની થયેલી છે, જેમકે લાટી, ચૌડી, ઠાહળી, કાનડી, ગુર્જરી વગેરે.

રૂપલદેવે સુંદરી પુત્રીને ડાબા હાથથી ગણિત વિદ્યા શીખવી. એ

વિધવાથી: અનેક કાર્યો સિદ્ધ થાયછે.

કેટલીક વખત કેટલીક કળા તથા લિપિ લુપ્ત થઈ જાયછે. અને પાછી પ્રગટ થાયછે. પરંતુ નવી કળા કે લિપિ કદી ઉત્પન્ન થતી નથી.

બ્રાહ્મીનું લગ્ન બાહુબળી સાથે રૂપસદેવે તથા તેમની ભાઈએ કર્યું. તેજ પ્રમાણે સુંદરી ભરત જોડે પરણાવવામાં આવી. આ વખતથી માતા પિતાઓને કન્યા પરણાવવાનો વ્યવહાર ચાલુ થયો.

ઈશ્વર-જગતકર્તા વગેરે શબ્દોની ઉત્પત્તિ-સૃષ્ટિનો ક્રમ જે રીતે હમણાં આવે છે, સંસારના જે કોઈ રીતરીવાજો આવે છે, જેવા કે લગ્ન કરવાં, જેમાં ભાઈ બહેન અકેક સાથે પરણી નહિ શકે તે, -ખાવાની અનેક તરેહની વિધિ અનેક તરેહનાં મુખનાં સાધનો, અનેક તરેહની કળા, અનેક તરેહના હુન્નર, વગેરે સર્વે રૂપસદેવે બનાવ્યા, જે કારણથી રૂપસદેવને લોકો ઈશ્વર, જગતકર્તા, આદીશ્વર (જે નામથી તેા જૈનો રૂપસદેવને પૂજે છે), યોગીશ્વર, જગદીશ્વર, બ્રહ્મા, યોગી, ભગવાન, અર્હત, બુદ્ધ, સર્વથી મોટા, પરમાત્મા તીર્થંકર, ઇત્યાદિ નામ આપી માન આપતા; અને હમણાં જેમ નાના દેશી રાજ્યોમાં કે મોટી શહેરશાહતમાં, પોતાના રાજા કે શહેરશાહને અનેક તરેહનાં નામો જેવાં કે, કરણ જેવા દાતાર, ભીમ જેવા જોરવાન, અનેક શક્તિવાનો ધણી, પિતાતુલ્ય, વગેરે વિશેષણો લગાડવામાં આવે છે, તેમજ તે કાળમાં-રૂપસદેવના કાળમાં-જે કાળને લાખો વરષો થઈ ગયાં છે-તે વખતે રૂપસદેવને એવાં નામો આપી લોકો માન આપતા, અને તે કાળનો રીવાજ હજી સુધી ચાલુ રહી, રાજાઓમાં તથા શહેરશાહોને જે માન આપવામાં આવે છે તેમાં નજરે પડે છે. તેજ કાળમાં રૂપસદેવને લોકો કુલ વગેરે ખુશાલીમાં આવીને આપતા, અને તેનું ચાલુ રૂપ, મોટા માણસોને માન વખતે જે કુલતોરા, કલગી, વગેરે અપાતાં જોઈએ છીએ, તેમાં દેખાવ આપે છે.

—:૦:—

જુદા જુદા દેશોનાં નામ કેવી રીતે પડ્યાં?

શ્રી રૂપસદેવજીએ ધણોજ લાખો વખત રાજ્ય કરી, નિદાન

સર્વ જગતનો વ્યવહાર ચલાવી, ભરતને વિનિતાનગરીનું તથા બહુ બળીને તક્ષિલાનું રાજ્ય આપ્યું. એ સિવાયના બીજા પુત્રોને બીજા દેશોનાં રાજ્ય વહેંચી આપ્યાં અને જેમને જે રાજ્ય મળ્યું, તેમના નામ ઉપરથી તે રાજ્યને તે નામ આપવામાં આવ્યું. હમણાંની પ્રચલિત રીતિ પણ એજ છે; જે કોઇ રાજા નવું શહેર વસાવે છે તો તેને પોતાનું નામ આપે છે, ઐરંગઝાબાદ, ઐરંગજેબના વખતમાં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું; અહમદનગર, વિજયનગર, જલાલાબાદ, દોલતાબાદ, વીકાં ટોરિયા, ન્યુયૉર્ક, વગેરે શહેરોનાં નામો કોઇ મોટા માણસ અથવા રાજાના નામ ઉપરથી જેમ પડેલાં છે, તેમજ ભરતખંડ એ નામ ભરત જે રૂપભદ્રેના પુત્ર હતા, તેના નામ ઉપરથી પડ્યું, અંગદેશ, મગધદેશ, અંધદેવ, વગેરે જેઓ શ્રી રૂપભદ્રેના પુત્રો હતા તેમના નામ ઉપરથી પડ્યાં અને જેમાંનાં કેટલાંક નામ તો હજી પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. રાજ્યની વહેંચણી કર્યા પછી રૂપભદ્રે, વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી દિક્ષા લીધી, અને તેમની સાથે બીજા ચાર હજાર પુરુષોએ પણ દિક્ષા લીધી, અને રાજ્યસુખ છોડી, આત્મિક સુખપર ધ્યાન દોડાવ્યું.

તાપસોની ઉત્પત્તિ.

રૂપભદ્રે દિક્ષા મહણ કરી સાધુઓના જેવા આચાર પાળવા માંડ્યા હતા, તેમાંનો કેટલોય હમણાનાં જૈન સાધુઓમાં જેવામાં આવે છે, “દશ વૈકલિક સૂત્ર” માં જૈન સાધુઓના આચારવિચાર વિષે ધણીજ સારી રીતે માહિતી આપેલી છે, અને તેના ઉપરથી જણાય છે કે જૈન સાધુઓનો ધર્મ ધણીજ સખ્ત, ક્રિયાઓ ધણીજ મજબુત તથા આચાર વિચારો, ધાંદ્ર્યદમન કરવામાં તથા સત્ય રીતે વર્તવામાં સમાયેલો છે. એ સૂત્રના દશમા અધ્યયનમાં જણાવ્યું છે કે “જે સાધુ ભાવસહિત દિક્ષા લઈ સંસારમાંથી મુક્ત થાય કે થયા હોય, તેમણે સદાકાળ ચિત્તની સમાધિ રાખી વીતરાગના ઉપદેશ પ્રમાણે સંયમ પાળવો જોઈએ” પ્રથમ વીતરાગી રૂપભદ્રે (આ કાળમાં) હોવાથી તેમણે જે આચારો ધડી કહાડ્યા, તેજ પોતે પાળ્યા અને હમણાંના સાધુઓ પણ તેજ આચારો

ધણેજ દરજ્જે પાળે છે. એ આચારોમાં અને અન્ય દર્શનીય સાધુ-
ઓના આચારોમાં ધણેજ પ્રક પડી જાય છે. વૈષ્ણવોના મહારાજો-ને
પણ જૈનોના સાધુઓ જેવોજ દરજ્જો ભોગવે છે, - ખ્રીસ્તીઓના 'પ્રોસ્ટ'
(પાદરીઓ), જેઓ પણ જૈન સાધુઓની માફક ધર્મ ઉપદેશ કરે
છે, - મુસલમાનોના મુલ્લા, જેઓ જમાંત આગળ કુરાન વાંચી અલ્લાનો
ખરો ધર્મ, તથા મહમદ નબીના સંદેશ, વાંચી સંભળાવી ઉપર 'શરિઅ'
કરે છે, - પારસીઓના દસ્તુરજી, - જેઓ અવસ્તા તથા જોદાઅ જરથોસ્ત
ઉપર વાયજો આપે છે, - તેમના અને જૈન સાધુઓના આચારમાં અસ-
માન જમીનનો પ્રક પડી જાય છે; જૈન સાધુઓ સ્ત્રી પરણી શકતા
નથી એટલુંજ નહિ, પણ સ્ત્રીને અડકી પણ શકતા નથી, જેવું બીજા કાઈ
પણ ધર્મના સાધુ કે મહારાજોમાં જવલ્લેજ દેખાય છે. અન્ય ઉપદેશકો
જ્યારે ગાડીમાં બેસી શકે છે, ઠંડું પાણી પી શકે છે, રાત્રે ખાંધ શી
છે, દિવાળતી સળગાવી તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે જૈન સાધુઓ
તનના લાલની કાંઈ પણ ચીજ પર જનતા સુધી કંઈ પણ વિચાર નથી
કરતા, હો તેનો ઉપયોગ કરવાની તો વાતજ શી ?

જેઓએ સચેત પૃથ્વી ખણવી નહિ; સચેત પાણી વાપરવાં નહિ
કે સચેત પાણીમાં ચાલવું નહિ, અગ્નિ સળગાવવો નહિ કે અગ્નિને
ઉપયોગ કરવો નહિ. વાયુને વસ્ત્રથી કે પંખાથી કે બીજા કશાથી પણ
વીંજવો નહિ. વનસ્પતિને છેદવી નહિ ને સચેત વનસ્પતિનો ઉપયોગ
કરવો નહિ, બીજા માત્રને પોતાના ઉપયોગમાં ચાણવાં નહિ, પ્રસ અને
સ્થાવર જીવોની હિંસા થાય એવો આહાર કરવો નહિ; રસોઈ રાંધવી
નહિ. છકાયનાં જીવોને પોતાના આત્મા માફકજ ગણવા; પ્રાણચર્ય
પાળવું; જીવું ન જોલવું; હિંસા કરવી નહિ; પંસા રાખવો નહિ; કોઇના
આખ્યા વગર કંઈ લેવું નહિ; પાંચ આશ્રયને રાંધવા; કોઈ આદિક ચાર
કથાયને તજવા; જ્ઞાન તપ કરવું; મન, વચન, તથા કાયાને કબજે
રાખવાં; અન્ન, પાણી કે મેવો, કે મુખ વાસ, રાત વાસી રાખવાં નહિ;
કોઇને ક્લેશ થાય એવું જોલવું નહિ; મુખ હંપને સમાન જાતે સહન
કરવા; શરીરપર મોહ નહિ કરવો; પોતે કાંઈ પણ વેચવું નહિ, કે કોઈ
પાસેથી કંઈપણ વેચાવું લેવું નહિ; આહાર ચોડો કરવો; માનની ધુમ્મસ
ન રાખવી; સાલચ તજવી; કોઇની નિંદા ન કરવી; કોઈનું જીવું ન

બોલવું; અહંકાર ન કરવો; અને જે કૃત્યો પોતે કરે નહિ, તે બીજા પાસે કરાવવાં નહિ કે તેને અનુમોદન પણ નહિ આપવું. ”

ઉપર પ્રમાણેના આચારો જૈન સાધુઓ માટે હમણાં પણ પ્રચલિત હોવાથી, તેના ઉપદેશકર્તા, તેના પહેલા અનુયાયી-જે રૂપભદ્રેવ હતા, તેમણે એ આચારો ઘણીજ દ્રઢતાથી પાળ્યા હશે એમાં શું નવાઈ છે ! રૂપભદ્રેવ પણ સાધુ થયા પછી એવા આચારો પાળવા લાગ્યા; તેમની સાથેના ચાર હજાર સાધુઓએ પણ તેજ આચાર કેટલાક વખત સુધી પાળ્યા; એક વખત એમ બન્યું કે રૂપભદ્રેવજીને એક વર્ષ સુધી શિક્ષા ન મળી; તે વખતે પેલા ચાર હજાર પુરૂષોએ, પોતે ભૂએ મરવાથી જૈનસાધુધર્મ છોડી, જટાધારી બની, કંદ, મૂળ, કુલ, પત્ર, આહાર ક્યો અને ગંગા કિનારે તાપસો બની રહેવા લાગ્યા, અને રૂપ-ભદ્રેવજીનું ધ્યાન તથા જપ, પ્રજ્ઞા, ઈશ્વર, આદીશ્વર વગેરે શબ્દોથી કરવા લાગ્યા.

સાધુઓથી કોઈ પાસે કંઈ ચીજ ન મગાય, અને જ્યારે કોઈને ખજૂર ન હોય, કે એ માગશે નહિ તેથી એને જરૂરની ચીજ આપવી જોઈએ, ત્યારે કેવાં પરિણામ આવે તે આપણને ઉપલી તાપસોની ઉત્પત્તિમાં માલમ પડે-છે. પેટની વેઠ અસલથીજ એવી ચાલી આવેલી છે કે માણસો ખાવાનું નહિ મળે ત્યારે એ પેટ માટે, પોતાનો ધર્મ, દરજ્જા, આબરૂ અને પ્રેમ બધું ભૂલી જઈ પેટને પેહલાંજ યાદ કરે છે, જે પેટ કરતાં દરજ્જા કે ધર્મને પહેલાં યાદ કરે છે, તેવા તો કોઈ કવચિત-અપવાદ રૂપેજ હોય છે, રૂપભદ્રેવજીના શિષ્યો તાપસ બન્યા ને રૂપભદ્રેવજીને એક વર્ષ શિક્ષા ન મળી, તે છતાં પણ તે વખતની કાયા અને આયુષ્ય આ વખત કરતાં હજારો ઘણી વધારે હોવાથી એ બન્યું હોય, એમ માનવામાં કાંઈ પણ ખોટું નથી. છ છ મહિના સુધી કાંઈ પણ ખાધા પીધા વગર ઉંઘમાં પડી રહેતાં માણસો જીવતાં રહે છે, એ આપણે આજે નવાઈ તરીકે જાણતા નથી; છ છ મહિનાના અપવાસો વિષે આપણે કેટલેક ઠેકાણેથી હમણાં પણ સાંભળીએ છાંએ, તો તે વખતમાં-કરોડો વર્ષ ઉપર-એક વર્ષ સુધી રૂપભદ્રેવ આહાર પ્રાણી વગેરે રહ્યા હોય, એમાં કાંઈ અસંભવિત નથી; ઇસુખ્રિસ્ત-ખ્રિસ્તીઓનો મહાન

યેગંબર-માઉન્ટ સીનાઇ ઉપર આળીસ દિવસ સુધી ભૂખ્યો રહ્યો હતો, જે વખત પછી શેતાન તેને લલચાવવા આવતાં પણ, જ્યારે તે આવતો માટે લલચાયો હતો નહિ, એમ અંગ્રેજ વિદ્વાનો પણ કબુલ કરી જણાવે છે, તો રૂપસદેવ એથી વધુ લાંબી મુદત સુધી ભૂખ્યા રહી શક્યા હોય એમ માનવામાં કંઈ દોષ નથી.

રૂપસદેવજી, એક વર્ષ વીત્યા બાદ, વૈશાખ શુદ્ધ ૩ ના દીવસે હસ્તિનાપુર-હાલના દિલ્લી-પાસે આવ્યા, તે વખતના સોઢાએ સાધુઓને દેખ્યા નહોતા, અને સિક્ષા અપવાની વિધિ જાણતા નહોતા, તે કારણથી સોડા તેમને હાથી, ઘોડા, ઘરેણાં, સ્ત્રી વગેરેની બેઠા અર્પણ કરવા લાવતા, પણ રૂપસદેવજી સાધુ હોવાથી-ત્યાગી હોવાથી,-કાંઈ પણ ચીજ સેતા નહિ. એક વખતે શ્રેયાંસકુમારે, રૂપસદેવજીને એક વર્ષ સુધી આહાર મર્યો નથી એવું જાન બળે જાણતાં, શેરડી રસનું પારણું કરાવ્યું. શ્રેયાંસકુમાર રૂપસદેવજીના પૌત્ર થતા હતા, તેણે જ્યારે રૂપસદેવજીને સિક્ષા આપી અને તે દેવે ગ્રહણ કરી ત્યારે સોડાએ તે જોયું, ને તે વખતથી સિક્ષામાં શું આપ્યું તે શીખ્યા. હમણાં સાધુઓને આહારનીજ સિક્ષા મળે છે, ને તે વિધિ અસલના વખતથી એ રીતે ચાલી આવે છે, એ સ્પષ્ટ છે,

રાવણના પૂર્વજો.

શ્રી રૂપસદેવજી હદમસ્ય અવસ્થામાં એક હજાર વર્ષો સુધી અનેક દેશોમાં વિચરતા હતા, તે અવસ્થામાં કચ્છ અને મહાકચ્છના પુત્ર નમી અને વિનમી એ પ્રભુની બહુજ સેવા ભક્તિ કરવાથી, ધરણદ્રે તેમને ૪૮૦૦૦ વિદ્યાઓ આપી અને વૈતાલ્યગીરિની દક્ષિણ તથા ઉત્તર બાજુનું દરેકને રાજ્ય આપ્યું. તેમને ૪૮૦૦૦ જુદી જુદી જાતની વિદ્યા મળવાથી તેઓ વિદ્યાધર કહેવાયા. આ વિદ્યાધરોના વંશમાં રાવણ, કુંભકરણ, પાંડી વિગેરે સર્વ વિદ્યાધરો ઉત્પન્ન થયા હતા જે અગાડી જણાશે.

મ્લેચ્છ કહેવાનું કારણ.

રૂપભદ્રેવજી ભગવાન, વાલ્મીકિ, જ્ઞેનક, આડંબ, ઈન્દ્રાક, સુવર્ણ ભૂમિ, મલ્લનાક વગેરે દેશો,—કે જ્ઞેનાં નામો અસંખ્યાતાં વર્ષો વહી જવાથી કેટલીક રીતે ફેરવાઈ ગયાં છે—ને જે દેશોમાં પણ તેજ કારણે ફેરફાર થઈ જવાથી,—જળ ત્યાં સ્થળ અને સ્થળ ત્યાં જળ થઈ જવાથી,—હમણાં અમુક જગ્યા મુકરર કરવી મુશ્કેલ છે,—તે દેશોમાં વિહાર કરવા લાગ્યા. રૂપભદ્રેવજીને જે જે માણસોએ જોયા તેઓ સધળા ભંદ્રક સ્વ-ભાવવાળા થવાથી ઉત્તમ માણસો થયા, અને જેઓએ રૂપભદ્રેવનું મોં ન જોયું કે વાણી ન સાંભળી તેઓ નિર્દય થયા: તેમની મલીન ઈચ્છાઓના સખએ આ માણસો મ્લેચ્છ કહેવાયા અને તેઓના સ્વભાવમાં પણ મલીન ઇચ્છાઓના સખએ ફેરફાર થવાથી અનેક કલ્પનિક મતો માની, અનેક તરેહના વિપરીત વહેવાર કરવા લાગ્યા.

રૂપભદ્રેવ એજ બ્રહ્મા.

શ્રી રૂપભદ્રેવજીને એક હમર વર્ષ વ્યતીત થયા બાદ વિહાર કરતાં વિનીતાનગરીના પુરિગતાલ નામના બાગમાં ગયા. બગીચામાં વડ વૃક્ષ નીચે ફાગણ વદી એકાદશીને દિવસે ત્રણ દિવસના ઉપવાસ છતાં પ્રથમ પહેારમાં કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન—એટલે કે સચરાચર જગતમાં સર્વ જીવાણુવ વસ્તુ માત્રની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, જે ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાન કાળને લગતું હોય તે બાણુવું તથા દેખવું—થયું. આ સમયે એસઠ ઇંદ્રો ત્યાં આવ્યા અને તેવોએ રૂપભદ્રેવ માટે સમોસરણની રચના કરી ને તેમાં ત્રણ ગઢ અને બાર દરવાજા બનાવ્યા; મધ્ય ભાગમાં મણિપિઠિકા બનાવી, તેના મધ્ય ભાગમાં અસોકવૃક્ષની રચના કરી; તેમાં પૂર્વના સિંહાસન ઉપર શ્રી રૂપભદ્રેવ ભગવાન વિરાજમાન થયા અને

બાકીના ત્રણ સિંહાસનો ઉપર શ્રી રૂપભદ્રેવ ભગવાનના ત્રણ સદૃશચિં-
ત્રોની સ્થાપના કરી, જે બિંબોને દેખવાથી તે દરવાજેથી આવનારા
સર્વ માણસો શ્રી આદિદેવને તેમની બાજુએ દેખતા; આ કારણથી ચાર
મુખવાળા શ્રી રૂપભદ્રેવજી જગતમાં પ્રહ્લાને નામે પ્રસિદ્ધ થયા, ધનંજય
કાશમાં શ્રી રૂપભદ્રેવજીનું નામ પ્રહ્લા આપવામાં આવ્યું છે.

શત્રુજય અને પુંડરીકગીરિ.

જ્યારે શ્રી રૂપભદ્રેવ ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે શ્રી
ભરતરાજ તે વાત સાંભળી, ભગવાનને વંદન કરવા માટે અને તેમને
ઉપદેશ શ્રવણ કરવા માટે ગયા. ભગવાનની વાણી ધણીજ સરળ અને
રસવાળી હતી. જેથી લોકો ઉપર ધણીજ સારી અસર થઈ. ભગવાનને
ઉપદેશ દુનિયાં કેવી અસાર હતી તે બતાવનારો હતા. શ્રી રૂપભદ્રેવ
ભગવાનના ઉપદેશ સાંભળીને ભરતના પાંચસો પુત્રો અને સાતસો પૌત્રોને
અને બ્રાહ્મી તથા બીજી અનેક સ્ત્રીઓને દુનિયાં અસાર લાગતાં, તેઓએ
રૂપભદ્રેવ પાસે દિક્ષા લીધી. ભરતના સૌથી મોટા પુત્રનું નામ પુંડરીક
હતું તે સોરઠ દેશમાં શત્રુજય તીર્થના ડુંગર ઉપર આ દુનિયાંની માયાને
ત્યાગ કરી અણસણ કરી મોક્ષ પામ્યા અને તે કારણથી શત્રુજયના
ડુંગરનું બીજું નામ પુંડરીકગીરિ પડ્યું.

સુંદરીની દિક્ષા.

ભરત મહારાજને રાજ્ય કરતાં સાઠ હજાર વરસ થઈ ગયાં, તે
દરમિયાનમાં તેમણે પૃથ્વીપરના છ ખંડ સાંધ્યા અને પોતાનું રાજ્ય
વધાર્યું. તેમની નજર એક વખત બાહુમણી સાથે જન્મેલી સુંદરી કુંવરી

હવે પડી. તેણીનું શરીર કૃશ થઈ ગયું હતું.—તેણીની જીવાની કરમાઈ ગઈ હતી—તેણીનું રૂપ લાવણ્ય નાશ પામ્યું હતું.—અને ગાલ શીઠા પડી ગયા હતા. આવી સુંદરીની હાલત જોઈ ભરત મહારાજ ગુસ્સે થયા અને અધિકારીઓને સુંદરીની આવી હાલતનું કારણ પૂછ્યું. તેઓએ કહ્યું, “ મહારાજ ! આમાં અમે ઠપકાને પાત્ર નથી; આપનાં બહેન કેટલોક વખત થયાં આંખીલ તપ કરે છે અને તેથી તેમનું શરીર આવું થયું છે. એમને દિક્ષા લેવાની મરજી છે ને તમારી આજ્ઞાની રાહ જુએ છે.”

આ સાંભળી ભરતરાજ બોલ્યા, “ મારા પિતાજીએ દિક્ષા લઈ આ લવને પરલવ તરવાનો રસ્તો લીધો પણ હું તો દુનિયાં અને રાજના મોહમાં લપટાઈ રહ્યો છું. આયુષ્ય સમુદ્રના પરપોટા જેવું નાશવંત છે, એમ છતાં વિષય લુબ્ધ પુરૂષો તે સમજતા નથી. માંસ, વિષ્ટા, મળ-મૂત્રને પરસેવાવાળું આ રોગી શરીર શણગારવું, તે ધરના ખાળને શણગારવા જેવું છે.” એમ કહી મહારાજએ સુંદરીને દિક્ષા લેવા આજ્ઞા આપી. તેણીએ ઉત્તમ વસ્ત્ર અને ઉત્તમ રતનાલંકાર ધારણ કર્યાં અને પ્રભુ હતા ત્યાં ગઈ; અને પ્રભુને જોઈ તેણી ખુશી થઈ, પછી હર્ષ અને વિનયવડે પોતાના શરીરને સંકોચી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ, પંચાંગે ભૂમિને સ્પર્શ કરી નમસ્કાર કરતાં બોલી, “ હે જગતપતિ ! આ મૃગ તૃણ જેવા મિથ્યા સુખવાળા સંસારરૂપી મરે દેશમાં અમૃતના દ્રહ જેવા તમે મહાપુન્યે પ્રાપ્ત થયા છો ! હે પ્રભુ ! મારી બેન બ્રાહ્મી અને મારા ભત્રીજાઓ વગેરે સર્વેએ દિક્ષા લઈ મોક્ષ મેળવવાનો રસ્તો ગ્રહણ કર્યો છે ! હવે મને પણ તે રસ્તો દેખાડો ! હે વિશ્વ તારક ! મને પણ તારો, અને સંસાર સમુદ્રમાંથી તરવા રૂપ દિક્ષા મને આપો” પ્રભુ સુંદરીનાં વચનથી આનંદ પામ્યા અને તેણીને દિક્ષા આપી. ભરત તે વખતે ત્યાં હતા પણ સુંદરીની દિક્ષા પછી અયોધ્યા ગયા.

પ્રકરણ ત્રીજું.

ભરત રાજ અને બાહુમળી.

અગાડી જણાવવામાં આવ્યું છે કે રૂપમદેવને ૧૦૦ પુત્રો હતા. ને તેમાં ભરત અને બાહુમળી એ બે મુખ્ય હતા. રૂપમદેવે દરેક પુત્રને જુદા જુદા દેશો વહેંચી આપ્યા હતા, જ્યાં તેઓ સલાહ સંપમાં રાજ્ય કરતા હતા.

ભરત મહારાજનો દેખાવ આંખને આનંદ આપનાર ચંદ્ર જેવો હતો, જ્યારે તેમના પ્રતાપથી સૂર્યનું તેજ પણ ઝાંખું દેખાતું હતું; તેમના હૃદયના વિચારો જાણવા એ કામ અતિ મુશ્કેલ હતું. ભાણેશો ઉપર તેમનો હુકમ ચાલતો હતો; તેમની આયુધશાળામાં ચક્ર, છત્ર, ખડ્ગ, દંડ, કાંછીણી રત્ન, ચર્મરત્ન, મણિરત્ન, અને નવ નિધિઓ હતાં. તેમની રક્ષા માટે સોળ હજાર પારિપાત્ર્યક દેવતાઓ તેમની આસપાસ રહેતા; તેમના હાથ નીચે ૩૨૦૦૦ રાજાઓ હાથ જોડી ઉભા રહી તેમની આજ્ઞા માથે ચઢાવતા; તેમના સૈન્યમાં ૮૪ લાખ ઘોડા, ૮૪ લાખ રથ અને ૯૬ કોટી પાયદળ લશ્કર હતું, તેમના હાથ નીચે જુદા જુદા ૩૨૦૦૦ દેશ હતા, અને તેમાં બધાં મળી ૭૨૦૦૦ મોટા શહેરો હતાં અને તેમાંથી ૪૮૦૦૦ શહેરો કિલ્લાબંધી હતાં. ભરત રાજની જાહોજલાલી અને ઐશ્વર્ય હક વિનાતાં હતાં અને તેમની આટલી બધી મોટાઈના સમગ્રે સૌ કોઈ તેમના તાબેદાર હતા.

૯૮ ભાઈઓની દિક્ષા.

પોતાની જાહેન મુંઢરીને દિક્ષા આપી ભરત મહારાજ અયોધ્યા પધાર્યા, તે વખતે જુદા જુદા સામંતોએ, અમીરોએ, રાજાઓએ

પ્રધાનોએ, સેનાપતિઓ વગેરેએ તેમને આવકાર આપ્યો એ આવકારથી ભરતમહારાજ આનંદ પામ્યા, પણ પોતાના ૯૮ ભાઈઓમાંથી દરેક તેમને આવકાર આપવા નહીં આવ્યા તેથી તે એક પામ્યા અને તે ભાઈઓને કહેવડાયું કે, “ ભરત રાજાની સેવા કરવા તમે કેમ આવતા નથી. ભરતના ૯૮ ભાઈઓને આથી ઘણું ખોટું લાગ્યું ને કહ્યું કે અમે તેમની સેવા કરવા શા કારણે આવીએ તે અમે સમજી શકતા નથી. હમારા પિતાજીએ દરેકને જુદાં જુદાં રાજ્ય વેહેંચી આપ્યાં છે ને અમે સૌ સ્વતંત્ર છીએ, તેમ છતાં ભરત મહારાજ અમારા રાજ્યોને ખંડીયાં બનાવવા ઈચ્છે છે તો અમે એ વાત રૂપભદ્રેવને નિવેદન કરીશું ! !

આમ કહી અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર જ્યાં રૂપભદ્રેવ ખીરાજીલા હતા, ત્યાં ૯૮ ભાઈઓ ગયા અને પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી, પગે પડી સ્તુતિ કરી કહ્યું, “ સ્વામી !, આપે અમે દરેક ભાઈને જુદાજુદા દેશો વહેંચી આપ્યા છે, તે છતાં વડીલભાઈ, અમારા દેશ લઈ લેવા અથવા અમને તેના સેવક થવા જણાવે છે; એ બેમાંથી એકે બને એવું નથી, ત્યારે યુદ્ધ કર્યા વગર ખીજે રસ્તો નથી, પણ વડીલની આજ્ઞા વગર ખીજું કંઈ પણ કરવા અમે યોગ્ય ધારતા, તેથી શું કરવું તે વિષે આજ્ઞા કરો.”

રાગ દ્વેષ વગેરે સાથે યુદ્ધ કરો.

મહાન કૃપાળુ ભગવાને એના જવાબમાં જણાવ્યું, જે “ જગતની જીંદગી માયા તરફ તમે દોરાઓ છો. દુનિયામાં સૌથી વધુ દુઃખ દેનાર અને મોટા વેરી રાગ, દ્વેષ, મોહ, માયા, વગેરે છે તેમની સામે લડવા જે બદલે તમે તમારા ભાઈ સાથે લડવા શા કારણે તૈયાર થયા છો ? તમે જે રાજ્ય રૂપી લક્ષ્મી ભોગવો છો તે અનેક ભવસાગરમાં ફેરવનારી, અતિ ખીડા આપનારી અને નાશવંત છે, તેથી એ રાજ્ય લક્ષ્મી ઉપર મોહ ન લગાડતાં, મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવે એવી લક્ષ્મી ઉપર મન દોડાવો. આવાં ભગવાનનાં વચન સાંભળી ૯૮ ભાઈઓની દુનિયાં ઉપરની તૃષ્ણા

જતી રહી; તેઓને આ સંસાર મિથ્યા લાગ્યો—દુનિયાંની માયા રસ વિનાની લાગી—અને રાજ્ય લક્ષ્મી ત્યાગ કરવાનું મન થયું.

દુનિયાં ! દુનિયાં ! તારી માયા—તારા રસ્તા—અને તારા સોમ કેવા વિચિત્ર છે ! ઘડીકમાં જે સુખપાલમાં બેસતા હોય—જે ગાડી ઘોડે ધરતા હોય,—જી રત્નથી સુખ ભોગવતા હોય,—લાખો રૂપીઆને ઉપયોગ કરતા હોય,—તેજ મનુષ્ય, બીજી ઘડીએ ફેરવાઈ જાય છે; સુખપાલને ગાડી ઘોડાને બદલે પગે ચાલવા માટે પણ તેની પાસે શક્તિ નથી રહેતી; સુખપાલ વીગેરે જતાં રહે છે; લાખો રૂપીઆમાંથી કુટી બદામ પણ રહેતી નથી; અને તેથી ઉલટું એ કુટી બદામ માટે પણ હામે હામ રખડવું પડે છે ! સંસારની એજ મોટી વિચિત્રતા છે ! એજ સંસારની માયા ખોટી છે તેનો મોટો પુરાવો છે ! અને શાણા, સમજી અને દયાળુ માણસો એજ કારણે એ સંસારપર કાંઈ પણ મન ન લગાડતાં, એની માયા ખોટી ગણી, પોતાના આત્માની આસપાસ વિંટળાયલા કર્મરૂપી મળને ત્યાગ કરવાના ઉપાયો ચોજી મોક્ષરૂપી લક્ષ્મીને વરે છે.

૯૮ સાધ્વો ઉપર દુનિયાંની અસારતાની અસર થતાંજ તેઓએ રાજ્યલક્ષ્મી ત્યાગ કરી અને પોતાના પિતાજીની પાસે હર્ષાતુર હૃદયે દિક્ષા લીધી ભરતેશ્વરને પોતાના સાધ્વોએ દિક્ષા ગ્રહણ કરાંછે અમ ખબર મળતાંજ, જેમ તારાઓના પ્રકાશને ચંદ્ર ગ્રહણ કરે છે,—જેમ અગ્નિના તેજનો સૂર્ય સ્વીકાર કરે છે તેમ—ભરત મહારાજે, પોતાના ૯૮ સાધ્વોનાં રાજ્ય લઈ પોતાના રાજ્ય જોડે જોડી નાખ્યાં; હતું તે નહતું થઈ ગયું; જ્યાં ૯૮ જુદા જુદા રાજ્યો હતા ત્યાં એકજ ભરત મહારાજની આણુ ધરવા લાગી.

ભરતરાજએ પોતાના ૯૮ સાધ્વોનાં રાજ્યો પોતાના રાજ્ય સાથે જોડી નાંખ્યા છતાં, તેની તૃષ્ણાનો અંત આવ્યો નહીં. તેને ચક્રવર્તી થવાનું મન હતું. અને તેથી દુનિયાંમાં હવે કોણ જીતવાનું બાકી હતું તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા.

બાહુબળી, ભરતરાજના નાનાભાઈ અને રૂપલદેવના પુત્ર હતા. અન્નાય સાધ્વોએ દિક્ષા ગ્રહણ કરી હતી પણ બાહુબળીનું જોર ધણુંજ

રોવાથી, સરતરાજ્યએ તેના ઉપર ચઢાઈ કરવાનું અત્યાર સુધી ઠીક વિચાર્યું નહોતું બાહુબળી પોતાના નામ પ્રમાણે મહા બળવાન અને પુરુષોતા બળનો નાશ કરનાર હતો. તેની શક્તિ એવી ગણાતી હતી કે, જો એક તરફ સરતક્ષેત્રના સર્વે રાજ્યો હોય ને બીજી તરફ બાહુબળી હોય, તો તે સર્વેને બાહુબળી એકલા હરાવી શકે. આવા બાહુબળી રાજ્યને જીતવાનું કામ ધણું જ મુશ્કેલ હતું, પણ લોભ અને તૃણા શું નથી કરાવતાં ?

ભાત્ર પ્રેમ અને રાજ્ય પ્રેમ.

સરતરાજ્યને ચક્રવર્તી થવાની લેહ લાગી રહી હતી, એ કારણે તેણે સુવેગ નામના એક દૂતને બાહુબળીની રાજ્યધાની તક્ષશિલા નગરીએ મોકલ્યો. બાહુબળીએ સુવેગને જોઈ પુછ્યું, “ સુવેગ ! મારા સાથે સરતરાજ્ય કુશળ તો છેની ? રૂપસદેવ જેવા પિતાએ સુખી કરેલી વિનિતાનગરીની પ્રજા કુશળ તો છે ? ” સુવેગે જવાબ આપ્યો, “ મહારાજ્ય સરત જેવા આખી પૃથ્વીને જીતનાર કુશળ હોય તેમાં શું નવાઈ છે ? હવે તે પ્રક્ટ એટલું જ ઇચ્છે કે તમે તેમને નમો, કારણ કે તે તમારું રક્ષણ કરનાર વડીલ સાઈ છે ! તમે વિનિતાનગરીએ પધારી તેમને નમીને હર્ષ પમાડો. તોજ તમે સાધપણાને યોગ્ય છો, નહીં તો તમે કઠોર હૃદયના છો એમ હું ગણીશ ! ઇદ્ર જેવા તેમની સેવા કરે છે. એટલે તમેતેમનીસેવા કરશો તો તે ખોટું નહીં કહેવાશે ! જો તમે એમ નહીં કરશો તો સરત મહારાજ તમારો નાશ કરશે. ”

બાહુબળીના જવાબ.

બાહુબળીએ જવાબમાં કહ્યું “ મોટાસાઈ સરત મારા પિતા વૃદ્ધ

છે ને તેથી તે મને મળવા દરેકે એ તેમની યોગ્યતા અતાવેછે, પણ તે મોટા અને હું તુચ્છ, તે તેમની પાસે આવું તો તે શરમાય એમ હું ધારતો હતો, ને તેથી તેમને મળવા આવ્યો નહોતો. વળી અહંકારી, કાર્ય અકાર્યને નહીં જાણનારા—પોતાના ભાઈઓના રાજ્યને ગ્રહણ કરનારા અને ઉન્માર્ગગામી એવા ભાઈ પાસે આવવામાં શું લાભ ? મારું રાજ્ય હું પોતે ચલાવું છું એટલે તે મારા રક્ષણ કર્તા નથી ! મારા રક્ષણ કરનાર રૂપભગવાન શિવાય ખીજ કોઈ નથી ! સૂર્યના તેજમાં જેમ ખીજનું તેજ લય થઈ જાય છે, તેમ ભરતરાજા પોતાના હસ્તિ, અશ્વ અને સેના મુદ્દાં મારામાં લય થઈ જાય એટલી મારી શક્તિ છે ! દ્રુત, પું અહીંથી જઈ મારા આ શબ્દો કહે જો ! ભલે તે મારું રાજ્ય છોડવા આવે.” સુવેગ આવા શબ્દો સાંભળી દુઃખી થયો. તેણે જોયું તો તેણે સમજ પડી કે બાહુબળીની પ્રજા વીર્યવાન અને સ્વામીભક્ત હતી; તેણે જોયું કે દરેક માણસ પોતાના દેશ અને સ્વામી માટે લડવાની ઈચ્છા કરતો હતો, અને પોતાના સ્વામી માટે પોતાના પ્રાણ અર્પવા તૈયાર હતો.

સુવેગ અને ભરતરાજા.

સુવેગ વિચારના વમળમાં વિંટાયેલો, -શું કહેવું ને શું નહીં કહેવું- તે વિચાર કરતો ભરત રાજાની દરબારમાં આવી પહોંચ્યો. તેણે વર્ણન કરવાની ઢાળે કહ્યું, “દેવ ! આપના નાનાભાઈ અતિ મગરૂર થઈ ત્રણ સોકને તુણ તુલ્ય ગણી પોતે સિંહરૂપ સર્વેના રાજા હોય ને ખીજ અધા નેમના સેવક હોય એમ સર્વેને ગણે છે. આપની સેનાનું વર્ણન કરતાં તેણે એવું કહ્યું કે તે શું ગણતીમાં છે. આપની સેવા કરવાનો વિચાર તો તેને મનમાં જરાપણ રચ્યો નથી, પણ તેથી ઉલટું તે એવી ઈચ્છા કરે છે કે મારી સાથે લડવાને ભરતરાજા ભલે આવે. આપના ભાઈ ધણજ પરાક્રમી, માની અને બળવાન છે એમાં જરા પણ શક નથી. તેમની સાથામાં જેને સામંત રાજાઓ છે તે પણ ઇંદ્રજેવા પરાક્રમી છે. તેમના

દરબારના રાજ્યકુમારો પણુ ગંભ્ય તેજના અત્યંત અભિમાની છે અને સંડાઈના મેદાનમાં પડવાને માટે હમેશાં તત્પર રહે છે. જેવા બાહુબળી અભિમાની છે તેવાજ તેમના મંત્રીઓ પણુ છે. સતી સ્ત્રી જેમ એકજ પતિને ઝોળખે છે તેમ તેઓ પણુ પ્રજા બાહુબળીનેજ રાજ્ય તરીકે જાણે છે અને ખીજો રાજ્ય હોય એમ તેમના ખ્યાલમાં પણુ નથી. કર ભરનારા, અને મેહનત મજુરી કરી પેટ ભરનારા અને ગર્ભશ્રીમંતો પણુ સેવક માફક, બાહુબળી રાજ્યની સેવામાં રહી તેમનું સાઈ કરવા ઘરેલા ધરાવે છે. હે અન્નદાતા ! તમારા પરાક્રમી ભાઈ રણસંઘામમાંજ આપને મળી આપનાં દર્શન કરવા આપને તેડે છે, ”

સત્યની કદર.

— ❀ —

ભરત રાજ્ય આ સાંભળી અજ્ઞયજ્ઞ થયા નહિ પણુ વિચારમાં પડી ગયા. નાનપણમાં બાહુબળીનું જોર અને પરાક્રમ કેવાં હતાં તે તેમને યાદ આવ્યાં. હવે શું બોલવું તેના તે વિચારમાં પડ્યા. જે વાત તેને સુવેગે સંભળાવી હતી તે તદ્દન સત્યજ હતી. ત્યારે શું કરવું ! પોતાની રાજ્ય સભામાંજ પોતાના નાનાભાઈનો પ્રસંશા સાંભળીને પોતાની આત્મિક ઝોછી થવા દેવી ! ખીજા રાજ્યોની માફક ન વર્તતાં ભરતરાજ્યએ આ વખતે જે વર્તન કર્યું, તે ઘણુંજ ઉંચ અને પ્રસંશનીય હતું. તેમણે માન અહંકાર અને અસત્યને છોડી સત્ય શું હતું તેજ બોલવાનું નક્કી કર્યું. તે બોલ્યા “ મારાભાઈ વિષે જે સુવેગે જણાવ્યું, તે સત્ય છે. નાનપણમાં રમતાં રમતાં મેં તેનો અનુભવ પોતેજ કર્યો હતો. આખી પૃથ્વી તેના બળથી ધ્રુવે એવા તે પરાક્રમી છે. તમે જે કંઈ જણાવ્યું છે તે તદ્દન ખરું અને આબેહુબ છે, ને મારાભાઈ તેથી પણુ અધિક છે એવો મને અનુભવ છે. એવા નાનાભાઈ પરાક્રમી હોવાથી હું વધુ આનંદ પામું છું, કેમકે જેમ એક હાથ નાનો અને ખીજો મોટો હોય તે તે શરીરને શોભા નહીં આપતાં શરીરને બદસુરત કરે છે, તેમજ મારો ભાઈ મારા જેવોજ છે એ જાણી હું ખુશી છું ! અને તેથી તેણે જે અપમાન કર્યું

છે તે હું સદન કરીશ ! ભલે લોકો મને તે કારણે અશક્ત અને નબળો કહો, પણ મને ખાતરી છે કે દુનિયામાં સર્વે વસ્તુઓ ધનથી મેળવી શકાય એમ છે, પણ આવા પરાક્રમી ભાઈ કદી પણ મળી શકશે નહીં. ”

ભરત રાજાનાં વચન એક ભાઈને છાજતાં અને એક પ્રાકૃમી નરને માન આપનાર અને સત્યની કદર યુજનાર હતા. તેમનું દરેકે દરેક વચન સત્યની કદર યુજનાર હતું. તેમનું દરેકે દરેક વચન સત્યથી ભરપૂર અને ટ્રાઈ પણ માણસને સારો દાખલો બેસાડનાર હતું. પણ દુનિયાં જીવીને રીતે ચાલે છે-દુનિયાંમાં હંમેશાં સત્ય કરતાં અસત્યજ ન્યાં ત્યાં વધુ જોવામાં આવે છે-સસલાને કચડી નાખનાર હાથી બહુજ બહાદુર કહેવાય છે-દુનિયામાં હજારોની લાંચ ખાનાર, ગરીબોને કનડનાર, રાંડી-રાંડોના પૈસા ખાનાર, આપણે માન પામતા જોઈએ સત્યતાથી વર્તનાર આપણે ઘણી વખત દુઃખી થતા જોઈએ છીએ, -સત્યતાનું જોર કેટલીક વખત અસત્યતાના હુમલા આગળ ટકતું નથીજ, તે આપણે અનુભવીએ છીએ-અન્ન અને દાંતને વેર છતાં પોતાનું સત્ય જાળવનાર માણસની આપણે હાંસી થતી જોઈએ છીએ-સારે કે માઠે રસ્તે પોતાની જાહો જલાલી અને એશ્વર્યતામાં વધારો કરનાર પ્રજાપદ-ગરીબ પણ સત્યવાન કરતાં પૈસાદાર અને અનીતિવાન હજારો દોસ્ત અને કપીલો મેળવવા શક્તિવાન થાયછે-સાધારણ માણસોમાં જ્યારે આમ માલમ પડે છે, ત્યારે રાજાઓની દરબારમાં પણ એવાજ માણસો નજરે પડે એમાં શું નવાઈ ? દુનિયાની માયા હંમેશાં ટકશે ને કદી નાશ નહીં થશે એવું તેઓ માનીને ખોટાં કર્મો કરે તેમાં શું નવાઈ ? આજની ચડતીમાં કાલની પડતીનો વિચાર ન આવે તેમાં શું નવાઈ ! ભરતરાજા જેવા બળવાન રાજાના મિત્રો, પ્રધાનો અને સેનાપતિઓ પણ પોતાના રાજધોસામાં વધારો કરે ને ગમે તે ભોગે પોતાના લાભનો પણ વધારો કરે, તેમાં શું નવાઈ ? ભરત રાજાએ છ ખંડ સાંધ્યા પણ પોતાના ભાઈને નમાવ્યો નહિ, તો રાજાની સાથે પ્રજાની પણ આખરે જાય એમ ધારી તેઓ રાજાને ચઢાવી, ભાઈઓ ભાઈને લડાવી, પોતાનો લાભ સાચવે, તેમાં શું નવાઈ ?

બાહુબળીએ ભરત રાજાનું અપમાન કર્યું હતું, તે મોટું અપમાન હતું એમ કહી, ભરત રાજાના સેનાપતિ સુધેણે તેમને સમજાવ્યા ને “રાજા, વાજા ને વાંદરા” એ કહેવત ચોડો વખતમાં ખરી પડી.

લાઠ વહાલો કે આખર ?

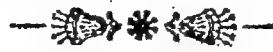
મુષેણ સેનાપતિએ ભરત રાજાને કહ્યું, “ મહારાજ ? હામા એ એક ઉત્તમ વસ્તુ છે ! તે છતાં તે તેના યોગ્ય સ્થાનેજ શોધે છે । જીવનેા સેનાર છતાં પ્રતાપનેા વધારનાર એક દુશ્મન હોય, તો તે ઉત્તમ છે. પણ પોતાના ભાઈના પ્રતાપનેા નાશ કરનાર દુશ્મન દુનિયામાં રહે, તે પણ યોગ્ય નથી. દુનિયામાં સૌથી હીનતી વસ્તુ આખર છે. આખર વગરનું જીવીત નકામું છે. રાજાએ પોતાની આખરની રક્ષા પૈસાથી, સૈન્યથી, બોદથી ને દંડથી કરે છે ! આપે એ આખર માટેજ દુનિયા જીતવા પ્રયાત કર્યો ! એક વખત જે સતીએ પોતાનું શીયળ ગુમાવ્યું, તે સતી નથી કહેવાતી, તેમ એક વખત જે રાજા માનરહીત થયો, તેણે હમેશ માટે પોતાનું માન ગુમાવ્યું છે એમાં સંદેહ નથી । પરૂપડને ! આપે વિજય કર્યો છતાં આપ જો તમારા ભાઈ સામે વિજય નહિ મેળવો, તો સમુદ્ર તરી ખાળોન્નીયામાં ડુબી મર્યા જેવું થાય । કદી એવી વાત સાંભળી છે કે અવિનયી માણસનું અપમાન એક ચકવર્તી સાંભળી શકે ? ”

ભરતરાજાની વૃત્તિ મુષેણ સેનાપતિના શબ્દોથી પ્રેરી ગઈ । દરેક શબ્દે શબ્દ તેને કાંટાના ધા જેવો તિક્ષણ લાગ્યો । એક તરફ ભાઈ અને બીજી તરફ આખર એ બેમાં આખરની રક્ષા કરવી એમ તેને વિચાર આવ્યો । મુષેણ સેનાપતિને બીજા મંત્રીઓએ ટેકો આપ્યો ! એવો કોણ હોય, કે જે પોતાના રાજાનું માન વધારવા નહિ ઇચ્છે ?

ભરત રાજાને જ્યારે આવી સલાહ મળી, ત્યારે તેણે લડાયક તૈયારીઓ મોટા પાયાપર કરી અને બાહુબળી રાજાને જીતવા મોટા લશ્કર સાથે નીકળ્યો.

સારા સલાહકારોની રાજાએને કૃટલી બધી જરૂર છે, તે આ વાત ઉપરથી સમજાશે. સુલેહ સંપ કરનારા સલાહકારો જેટલું ઉત્તમ કાર્ય કરી શકેછે, તેવું કામ કદી પણ લડાઈને ઇચ્છનારા કરી શકતા નથી એ નિશંસય છે.

ભરત રાજાએ કરેલી રૂપભદ્રવની સ્તુતિ.

લશ્કર લઈ ભરત રાજા બાહુબળીના દેશ સમીપે આવ્યા પછી, ખંને રાજાએ લડાઈ માટે તૈયાર થયા અને સામ સામા ખંને લાઈઓનાં લશ્કર પડ્યાં. બાહુબળીએ લડાઈ શરૂ કર્યાં પહેલાં અતિ ઉત્તમ શબ્દોમાં દેરાસરમાં જઈ રૂપભગવાનની સ્તુતિ કરી ભરત રાજાએ પણ દેવશૃંગમાં જઈ જુદી જુદી રીતે ભગવાનની પૂજા કર્યા પછી ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું, “હે ત્રૈલોક્ય નાથ ! હું ધણીજ્ઞ અજ્ઞાન છું, તે છતાં મારા વિષે હું યુક્ત પણ માનતો આપની સ્તુતિ કરે છું કારણ કે બાળકોની વાણી ગુરુજનની પાસે યુક્તજ્ઞ ગણાય છે; હે દેવ ! આપનો આશ્રય લેનાર પ્રાણી ગમે તેવા ભારે કર્મો છતાં ઉત્તમ પદ પામી શકે છે, જેવી રીતે કે સિદ્ધ રસના સ્પર્શથી લોહું પણ મુવળું થાય છે ! હે ત્રૈલોક્ય પતિ ! દુનિયાના મોહમાં લપટાયલા અને અંધ બનેલા સંસારી પ્રાણીઓને લોચન આપી તારવાને સમર્થ આપ એકજ છો; જેમ તમને લાખો ગાઉનો મેર પણ દુર નથી તેમ આપની સેવા કરનારાઓને મોક્ષ દૂર નથી, જંબુવૃક્ષનાં ફળ જેમ વરસાદ પડવાથી ગળી જાય છે તેમ આપની દેશના રૂપીવાણીથી અને અમૃત રૂપી દેશનાથી પ્રાણીઓના કર્મપાશ ગળી જાય છે ! હે પ્રભુ ! મારી પ્રકૃત એટલીજ યાચના છે કે, આપને વિષે મારી ભક્તિ સમુદ્રના જળ માફક અક્ષય રહે. ”

આ વખતે યુદ્ધને થોડો વિલંબ હતો. યુદ્ધની સર્વે તૈયારીઓ થઈ એટલે દેવતાઓ આ લડાઈમાં ત્રૈલોક્યનો નાશ થશે, એવી શંકાથી ભરતરાજા પાસે આવ્યા ને બોલ્યા:—

“ હે નર શિરોમણી રૂપ, રાજાઓના રાજા ! છ ખંડનો જય કરી આપે આપની શક્તિ કેટલી બધી છે તે બરાબર જણાવી આપ્યું છે— છે ! હે રાજેન્દ્ર ! આપના બળ સામે યવાની હવે કોઈનામાં તાકાત નથી; તે છતાં હવે આપે આપના બ્રાત્રીને કે યુદ્ધનો આરંભ કર્યો છે,

તે આપના પોતાનાજ બળનો નાશ કરવા રૂપ, આપના પોતાનાજ હાથનું છેદન કરવા રૂપ, આપના પોતાનાજ સોહીને વહેવડાવવા રૂપ અને આપના પોતાના કુકુળના નાશ રૂપ છે । પ્રકૃત યુદ્ધ કરવામાં તમને આનંદ મળે છે તેજ કારણે, દુનિયામાં હવે બીજો શત્રુ નહિ હોવાથી આપ પોતાના ભાઇ સામે લડવા નીકળો, તે ઠીક નથી. અણક્ષત્રું ભક્ષણ કરનાર નર પીશાચો નૃમ થોડા કાળની રસ પ્રીતીને માટે, પક્ષિ સમુહનો નાશ કરે, તેમ તમે ક્રીડા કરવા માટે આ દુનિયાનો નાશ કરવાનું કામ આરંભ્યું છે તે ઠીક નથી ! શીતળ ચંદ્રથી નૃમ અગ્નિનો વરસાદ થવો અનુચિત છે તેમ જગત્રાતા રૂપશદેવના પુત્ર ભરતરાજથી ભાતુ સાથે લડવાનું કામ અનુચિતજ છે । હે નરદેવ ! તમે આ યુદ્ધનો ત્યાગજ કરો । તમે યુદ્ધથી હાથ ખેંચી પાછા વળો, એટલે બાહુબળી પણ પાછા જશે. તમે આ લડાઈના કારણ રૂપે છો. દુનિયાના નાશ કરવાના પાપનો પરિહાર કરવાથી તમારું સારુંજ થશે ! રણનો ત્યાગ કરવાથી બંને સેનાઓનું કુશળ થશે ! ”

દેવતાઓની શીખામણથી અને સત્યથી ભરપુર વચનો સાંભળી ભરતેશ્વર વિચારમાં પડ્યા; શું કહેવું તેનો સાંખો વિચાર કર્યો પછી દેવતાઓના વચનના જવાબમાં દિગ્વિજય કરી આવેલા અને ચક્રવર્તી થવાની ઈચ્છાવાળા ભરતેશ્વર બોલ્યા ઉઠ્યા “ દેવતાઓ ! મારાં હિતનાં વચન સાંભળી મને આનંદ થાય છે, પણ તમે જે કારણ આ સંગ્રામ થવા વિષે જણાવ્યાં છે તે વાસ્તવિક નથી; ‘ હું બળવંત છું ’ એ ઇચ્છાથી આ લડાઈ કરવા મેં ઈચ્છા નથી કરી; મેં છ ખંડ ભરત ક્ષેત્રના રાજાઓને હરાવી વિજય કર્યો, તે છતાં મારો ભાઈજ મારે ‘ વશ થયો નહિ ’ એમાં વિધિએજ કાંઈ ભેદ અમારા વચ્ચે રાખ્યો છે. પૂર્વે એજ મારો નાનો ભાઈ નિંદાનો દુશ્મન, શરમાળ, વિનયી, વિવેકી, અને વિદ્વાન હતો ને મને વડીલ તરીકે ગણતો હતો; પણ સાઠ હજાર વર્ષો સુધી હું દિગ્વિજય કરવા ગયો તે પછી હમણાં જોઈં છું, તો તે તદ્દન ફેરવાઈ ગયો છે. આટલાં વર્ષ હમે છુટા થયા તેથીજ આમ થયું હશે ! મેં તેને બોલાવવા દૂત મોકલ્યો પણ આવ્યો નહિ ! હું તેને કાંઈ પણ સોમના કારણે બોલાવતો નહોતો પણ તેના નમ્યા વગર ચક્ર તગ-

રમાં પ્રવેશ નથી કરતું એટલે કાંઈ બીજો ઉપાયજ નહોતો ! ચક્ર નગરમાં નહીં પેસે ને બાહુબળી સામે થાય એ કારણે હું સંકટમાં આવી પડ્યો છું ! એ ભાઈ જો મારી પાસે આવે ને બીજી કાંઈ પૃથ્વી માગે તો તે હું તેની ઇચ્છાપૂર્વક આપું. આ લડાઈનું કારણ એ નથી કે હું તેનાથી માન મેળવું, પણ એ છે કે ચક્ર નગરમાં પ્રવેશ કરે ને હું ચક્રવર્તી થાઉં !”

બાહુબળી અને દેવતાઓ !

ભરત રાજ્યએ દેવતાઓનું કહ્યું નહિ માન્યું એટલે તેઓ બાહુબળી પાસે ગયા અને લડાઈ જેવા મોટા પાપના કારણથી હાથ ઉઠાવવા અને શક્તિવાન છતાં મોટાભાઈનો વિનય કરવા જણાવ્યું. બાહુબળી રાજ્યએ જવાબમાં જણાવ્યું, “દેવતાઓ ! અમારા વિગ્રહ અટકાવા માટે તમારા સ્વચ્છ દીલની સ્પષ્ટ સલાહ ઉત્તમ છે, પણ આ લડાઈનું કારણ જુદુંજ છે ! તમે રૂપભદ્રેવના ભક્ત છો ને અમે તેમના ભક્ત સાથે પુત્ર છીએ. એ પિતાએ અમને દેશ આપ્યો, ને હું તેનાથી સંતોષ પામી બીજાઓના દ્રવ્યની ઈચ્છા કરતો નથી; પણ મારો મોટો ભાઈ સમુદ્રમાંનો મોટો મગરમચ્છ બીજા નાના મચ્છોને ગળી જાય તેમ મારો દેશ ગળી જવાની ઇચ્છા રાખી, બધા રાજ્યોના દેશ ગળી ગયો-અસંતોષી સુખાળવાની પેટે તેણે મારા બીજા ભાઈઓનાં રાજ્ય પણ લઈ લીધાં ને તેઓએ દિક્ષા લીધી. પિતાજીના આપેલાં રાજ્યો નાના ભાઈઓ પાસેથી ખુંચવી લીધાના કારણે તેણે પોતાની મોટાઈ બોવાથી, તે હવે માનને લાયક નથી; ગુરૂપણું વયમાં નહિ પણ આચારથી છે; આત્માર સુધી હું તેને મોટો ગણુતો હતો, પણ તેણે કાંઈ પણ ગુન્હા વગર બીજાઓનાં રાજ્યો હરી લીધાં ત્યારથી મેં તેને મોટો ગણવો છોડી દીધો છે. બીજા ભાઈઓનાં રાજ્ય લેવાથી તેને શરમ નહીં આવી તો, તે મારું રાજ્ય લેવા ઇચ્છા કરે તેમાં શું નવાઈ ? લુપ્ત, મર્યાદારહિત અને રાક્ષસ જેવા

સરતને હું કેમ લાગું ? હે દેવતાઓ ! તમે ખરાબર ન્યાયથી વિચારો ને કહો કે મારો શું વાંક છે ? ક્ષત્રીઓને પરાક્રમથી વશ કરવા જોઈએ અને તેમજ સરત કરેતો હું કરવા તૈયાર છું ! જો તેમ ન બને તો તે કુશળ પણ આપ્યો જશે તો હું તેને હરકત કરીશ નહીં ! શું હું એને આપેલું રાજ્ય લઉં ? શું કેસરીસિંહ કદી પણ બીજા માગે કે ? તેણે સાઠહજાર વર્ષમાં ૬ ખંડ છાંટ્યા પણ હુંતો એક પલકમાં તે છતી ચાકું એમ છું, તે છતાં મને ખીજાનું કાંઈ પણ જોઈતુંજ નથી. દેવતાઓ ! આમાં મારો વાંક નથી માટે તમે જઈને સરતને વારો ! ”

લડાઈને બદલે સલાહનો સંભવ નહીં હોવાથી અંતે એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું, કે સૌથી ઉત્તમ યુદ્ધ કરવું કે જોથી માણસોની મોટી સંખ્યા અકાળે મૃત્યુ પામે નહીં. બંને લાઈઓએ તેમ કરવા કબુલ કરતાં બંને તરફનાં લશ્કરને પાછાં વાળવામાં આવ્યાં ને બંને લાઈઓ પોત પોતાની શક્તિ બતાવવા બહાર પડ્યા.

ઉત્તમ યુદ્ધ.

પ્રથમ એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આંખોથી યુદ્ધ કરવું ! બંને લાઈઓ ઉઘાડી આંખે એકી તજરે એક ખીજાને જોવા લાગ્યા. આ બખત બંને લાઈઓ સાંજના સમયે સૂર્ય ચંદ્ર માફક શોભતા હતા ! ધ્યાન કરનાર યોગીઓ માફક નિશ્ચળ આંખોએ બંને વીરોએ સ્થિર તજરે જોયું. પણ અંતે સરત રાજાની આંખો મીંચાઈ જવા લાગી, ને આંખોમાંથી પાણીની ધારા વહેતી શરૂ થઈ. ૬૦ હજાર વર્ષ સુધી પૃથ્વી જીતનાર સરત રાજા દ્રષ્ટિ યુદ્ધમાં હાર્યા અને બાહુબળીને બધાઓએ વધાવી લીધો.

આ પછી ખીજું વાણી યુદ્ધ કરવાનું નક્કી થયું. સરત રાજાએ સિંહ નાદ કર્યો; પણ બાહુબળીએ તેથી વધારે મોટો સિંહનાદ કર્યો; બાહુબળીનો સિંહનાદ સાંભળીને સરત રાજાએ ધ્રુવીને વધુ મોટો સિંહ-

નાદ કર્યો; એમ બંને લાઈઓએ અનુક્રમે સિંહનાદ કર્યો, તેમો બાહુબળીનો અવાજ મોટોજ રહ્યો પણ ભરત રાજાનો અવાજ ન્યુન થતો ગયો અને વાદી જેમ પ્રતિવાદીને શસ્ત્ર સંબંધી વાગ્યુદ્ધમાં જતે, તેમ બાહુબળીએ ભરત રાજાને જીતી લીધા.

ત્રીજી બાહુયુદ્ધ કરવાને નક્કી થયું. બંને મહામલ્લોએ પરસ્પર એ યુદ્ધમાં પોતાનું જોર અજમાવવા માંડયું. તેમના યુદ્ધથી પૃથ્વી કંપવા માંડી અને પ્રેક્ષકો તે યુદ્ધ જોઈને કાણુ જીતશે તેના વિચારમાં પડ્યા. લશ્કરીઓ અને પ્રધાનો પોતાના રાજાને કંઈ ટુકશાન ન થાય એવું ઈચ્છવા લાગ્યા, અને આતુરતાથી તેઓના યુદ્ધનો શું અંત આવે છે તે તે જોવા લાગ્યા. વારંવાર પૃથ્વી ઉપર તેઓ પડવાથી તેઓનાં શરીર ધુળથી ભરાઈ ગયાં હોય એવા દેખાવા લાગ્યા. બાહુબળીના જોરને જાણુ નારાઓને તો ખત્રીજ હતી કે બાહુબળીજ જીતશે, પણ છ ખંડ પૃથ્વીને જીતનાર ભરતરાજા વખતે જીતે એવી શંકા કરવા લાગ્યા. પણ અંતે બાહુબળીએ શરભ જેમ હાથીને ગ્રહણ કરે, તેમ પોતાના હાથથી ચક્રોને ગ્રહણ કર્યા અને હાથી સુંદવડે પાણીને ઉડાડે તેમ આકાશમાં ચક્રોને ઉડાડ્યા. ધનુષથી છોડેલા બાણની માફક ચક્રી ગગન માર્ગે ધણે દુર પહોંચ્યા બંને સેનામાં હાહાકાર થઈ રહ્યો! ભરતરાજા વખતે આકાશમાંથી પડતાં પોતાને દાખી નાખશે, એમ ધારી સર્વે ખેચરો નાસી ગયાં.

બાહુબળી જેમ એક ચરવીર શોધ્યો હતો તેમ એક ખરે ભાઈ અને દયાનો સાગર હતો. પૃથ્વીપર પડતાં ભરતરાજાના શું હાલ થશે એમ વિચાર આવતાંજ તેમને ચિતા થઈ કે "અરે! મારા બળને ધિક્કાર છે! મારા બાહુને ધિક્કાર છે! મારા જેવા માન મોહમાં લપટાઈ રહેનારને અને આવા કૃત્યમાં અનુમોદન આપનાર બંને રાજ્યના પ્રધાનોને પણ શીટકાર છે! મારો ભાઈ પૃથ્વી ઉપર પડશે તો તેના પ્રાણ તેને છોડી આધ્યાત્મિક અને હું સદાને માટે ભાઈ વગરનો થઈશ! દુનિયામાં રાજ્યપાટ, માન, સુખ, ઉપભોગની ચીજો અને બીજી અસંખ્ય ચીજો મળશે પણ આવો ભાઈ ક્યાં મળશે? અરે! મારા બાહુબળના અદ્ધમાં મેં જે કર્મ કર્યું છે તેમાં હું તેના મરણના અને ભાઈને એક

દુનિયાની ગાળ ખાવાના કાણુ રૂપ થઇ પડીશ ! ઐથી વધુ મારો રત્ન-
રૂપ ભાઇ હંમેશને માટે જશે ! હવે શું કરું ? પૃથ્વીપર પડતાં જો તેને
હું ઝીલી લઉં તોજ તેનો જન બચે અને તોજ મારા ભાઇનું મુખ
ફરીથી હસતું હું જોઈ શકીશ.” આવો વિચાર કરતાંજ બાહુબળીએ
પોતાની બંને બાહુઓ શય્યા માફક પ્રસારી અને ઉંચે જોવા લાગ્યો,
જાણે ઉડવાને આતુર હોય તેમ પગના અગ્ર ભાગ ઉપર ઉભા રહી તેણે
પોતાના પ્રિય ભાઇ સરતરાજને ઝીલી લીધા. બંને સેનામાં હર્ષ થઈ
રહ્યો અને ભાઇનું રક્ષણ કરવાના બાહુબળી રાજના વિવેકથી, ઉભા
રહેલા ભોઠામાંથી નેના શીલગુણ અને પરાક્રમ માટે ‘વાહ વાહ’ ના
પોકારો સંભળાયા.

વીરત્વ !

આટલું છતાં પણ પોતાના ઉપકારથી મદાંધ ન થતાં બાહુબળી
નમ્ર મુખે સરતરાજને કહેવા લાગ્યા, “ હે ભાઈ ! હે જગતપતિ ! હે
મહાવીર ! તમે દુઃખી ન થાઓ, તમે ખેદ ન કરોઃ કદાચિત દૈવયોગે
મેં તમને બાહુબુદ્ધમાં જાત્યા હોય, એમ હું નથી ધારતો. હજુ તમે
એક વીરજ છો કેમકે દેવતાઓએ મંથન કર્યા છતાં પણ સમુદ્ર તે સમુ-
દ્રજ કહેવાય છે ને તે કાંઈ વાપિકાં નથી થઇ જતો. હજી આપણું
વિરત્વની વધુ તપાસ કરવાની જરૂર છે અને તે માટે તૈયાર થાઓ.”

બાહુબળીના વીરત્વ માટે તેની નેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી થોડી
છે. પોતાના બળ માટે તેને જરા પણ અહંકાર વ્યાપ્યો નહીં, અને
પોતાના ભાઇપર વિજય કર્યો છતાં તેને જરા પણ મદ ઉપનયો નહિ, એ
માટે તેને નેટસો ધન્યવાદ આપીએ તેટલો થોડો છે. દુનિયામાં ઠર ઠર
એવા માણસો નજરે પડે છે, કે જોએ બીજાના દુઃખથી પોતાને આનંદ
થતો માની, તેના દુઃખની મજાક કરે છે અને પોતે સુખમાં છે તેથી
પોતે સારા કર્મનો ભોગી છે એમ ગણી, બીજાને પાપી ગણી તેની મશ-

કરી કરે છે; એથી વધી તેઓ તે માણસને વધુ દુઃખી કરવા પ્રયત્નો કરે છે, અને જ્યારે પોતાના પ્રયત્નોના પરિણામે તેઓ વધુ દુઃખી થાય છે, ત્યારે પોતે કેવી મોટી બહાદુરી મારી હોય, તેમ પોતાના બળની પ્રશંસા પોતાનાજ મુખે બીજા આગળ કરે છે; પણ વીર બાહુબળી તે એક ખરો વીરજ-વીરત્વથી ભરપૂર-એક શુરવીર મરદ હતો. પોતાના હાથથી હારેલા શત્રુરૂપ પોતાના ભાઈને ઝીલી લઈ, જીવતદાન આપ્યા છતાં તેને જરા પણ મદ ઉપ-યોગ નહિ અને તેથી ઉલટું તેના પર પ્રેમ બતાવી તેને બીજા યુદ્ધ સારૂ તૈયાર થવા જણાવ્યું. એ માટે બાહુબળી રાજાના બાહુ બળ અને વીર્યબળને કોઈ પણ માણસ વખાણ્યા વગર રહેશેજ નહીં !

દુનિયામાં આવા રાજાઓની, -આવા ભાઈઓની, -આવા પિતા-ઓની, -અને આવા માણસોની-જરૂર છે. હમણાની દુનિયામાં આવ ધણાજ થોડા દાખલાઓ નજરે પડશે અને તે માટે આપણે જેટલો શોક કરીએ તેટલો થોડો છે.

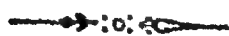
મુષ્ટિ યુદ્ધ.

વિનયવાન બાહુબળીના વેળુનો સારો અર્થ ન લેતાં, માન ભંગ થયેલા ભરતરાજાએ, પોતાના કનિષ્ઠ વ્રાતા ઉપર વેર લેવાનો વિચાર કરી, તેની સામે દોડી પોતાની મુષ્ટિ વડે તેની છાતીમાં પ્રહાર કર્યો. અસત્ પાત્રમાં દાનની માફક, આડીયાનો સત્કાર કરવા માફક, અને ખારી જમીનમાં મેઘવૃષ્ટિ માફક, તે મુષ્ટિ પ્રહાર વ્યર્થ ગયો.

તરતજ બાહુબળી પણ તૈયાર થયા અને મહાવત જમ હસતીના કુંભરચળમાં અંકુશ વડે પ્રહાર કરે તેમ, પોતાની મુષ્ટિથી ચક્રોના કિરચળમાં પ્રહાર કર્યો. આ વખતે પણ બાહુબળીનું જોર વિશેષ હતું, એમ સાબિત થયું કેમકે ભરતરાજા બાહુબળીના મુષ્ટિ પ્રહારથી વિચળ થઈ મુઠ્ઠા પામી પૃથ્વી ઉપર પડ્યા.

આખરે બધું તે બંધુજ છે.

વડીલ બાંધવને જ્ઞાન રહિત પૃથ્વી ઉપર પડેલા જોઈ લધુ બાંધવને મનમાં ચિંતા થઈ અને વિચારવા લાગ્યો કે " ક્ષત્રીઓને વીરત્વના આવેશમાં શું એટલું પણ જ્ઞાન નહીં રહેલું હોય કે પોતાના ભાઈ ભાડુંને પણ મૃત્યુ પમાડવા સુધી વિચાર નહીં આવે ? આ મારો જ્યેષ્ઠ બાંધવ મરણ પામશે તો—" આમ વિચારતાં જ બાહુબળીની આંખોમાંથી નદીપ્રવાહ માફક અશ્રુજળ વહેવા માંડ્યું, અને રડતાં રડતાં તેમણે ભરતરાજને પોતાના વચ્ચેથી પવન નાખવા માંડ્યો ખરે ! આખરે બધું તે બંધુજ છે.

૬૩ ચુક.

કેટલાક વખત પછી ભરતરાજ મુર્છામાંથી સજાગૃત થયા અને બંને ભાઈઓની આંખો મળતાં જ તેઓએ લજ્જાપમાન થઈ ભોંય તરફ જોયું. પણ ભરતરાજનો મદ હજી ઉતર્યો નહોતો ! પોતાનો પરાંજય થવાથી, માનનો ભંગ થવાથી, એક વખત હજી પણ બાહુબળીનો પરાંજય કરવા તેમણે ૬૩ ગ્રહણ કર્યો ને બાહુબળીના મસ્તક ઉપર પ્રહાર કર્યો. એરણુ— ઉપર રહેલા લોહાને જેમ લોખંડનો ધાણુ કણ કણ કરી નાખે તેમ એ પ્રહારથી બાહુબળીના મસ્તકનો મુગટ કણ કણ થઈ ગયો અને મુગટમાં રહેલા રત્નોનાં કટકા પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. આ પ્રહાર કાંઈ જોવો તેવો નહોતો; ક્ષણવાર બાહુબળીનાં નેત્રો મીચાઈ ગયાં અને બાહુબળી મુર્છા પામશે એમ પળવાર લાગ્યું.

પણ તરત જ બાહુબળીએ સાવધ થઈ લોખંડનો ઉગ્ર ૬૩ ગ્રહણ કર્યો અને ચક્રવર્તીના હૃદય ઉપર ધા કર્યો ; ચક્રોનું બખતર જો કે ધણું મજબૂત હતું તોપણ આ પ્રહારથી ચુરેચુરા થઈ ગયું અને બખ-

તર વગરના ભરતરાજા વાદળારહિત સૂર્યની માફક શોભતા લાગ્યા. યોડીયારે તેમણે પ્રીતી દંડ ઉગામ્યો અને બાહુબળી તરફ દોડ્યા. દાંત પીસીને અને ભરત ચઢાવીને, ભયંકર મુદ્રાત્રાણા ભરતરાજાએ દંડને ધણી ભમાવી બાહુબળીના મસ્તકપર એક એવો ધા કર્યો કે તે પૃથ્વીમાં ઋતુ સુધી ખુંચી ગયા. આ ધાની વેદનાથી બાહુબળી ક્ષણવાર તે તદન ભાનરહિત થઈ પોતાની વેદનાથી માત્ર ધુણાવવા લાગ્યા અને આત્મારામ યોગીના જેમ કાંઈ પણ સાંભળવાને અશક્ત થયા. પણ તરતજ તે પૃથ્વીમાંથી પાછા નીકળ્યા અને પોતાનો દંડ એક હાથે ફેરવી અતિવેગથી ભરતરાજા તરફ દોડ્યા. સર્વ સીપાઇઓએ શંકા કરી કે જો બાહુબળીના હાથમાંનો દંડ છુટીને ઉડશે, તો સૂર્યને કાંસાના પાત્રની માફક ફોડી નાખશે. અથવા ચંદ્ર મંડળને ભારે પક્ષીના ઈંડાની માફક ચુર્ણ કરી નાખશે અને માનિક દેવતાનાં વિમાનોને પક્ષીના માળાની પેઠે ઉડાડી દેશે. આવી રીતે ઉગામેલો દંડ બાહુબળીએ એટલા જોરથી ભરતરાજાને માર્યો, કે તે કંઈ સુધી પૃથ્વીમાં દટાઈ ગયા અને તેમના લશ્કરમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો.

કેટલીક વારે ભરતરાજા પૃથ્વીમાંથી બહાર નીકળ્યા અને હજી પણ બાહુબળીએ તેનો પરાજય કર્યો તેનું વેર કેમ લેવું, તેના વિચાર કરવા લાગ્યા. રાજ્યલોભે તેમને આંધળા બનાવ્યા હતા ને તેમની આંખમાં વેર, વેર, ને વેરજ વસી રહ્યું હતું. વિચાર કરી ભરતરાજાએ ચક્ર ગ્રહણ કરી તેને આકાશમાં ભમાવ્યું અને તે ચક્ર જાણે અકાળે કાળાગિન હોય-જાણે બીજો વડવાનજ હોય, -જાણે અકસ્માત વજ્રાનજ હોય, -જાણે પડતું રવિચંદ્ર હોય -અને જાણે વિજળીનો ગોળા હોય-એમ જણાવા લાગ્યું.

ચક્રનું પરાક્રમ.

ભરતેશ્વરે ચક્ર મુકણ કરેલું જોઈ, બાહુબળી વિચારમાં પડી મનમાં જોડ્યા "અડા! આ ક્ષત્રિવટને ધિક્કાર છે, મેં ઝડપ માટે દંડ ધારણ

કર્યો છતાં, મારા ભ્રાતૃ ચક્ર લઈ મારી સામે લડવા આવે છે, ત્યારે તેમની દેવતાઓ સમક્ષ ઉત્તમ યુદ્ધ કરવાની લીધેલી પ્રતિજ્ઞા નષ્ટ થાય તેમાં શું નવાઈ ! ” એટલામાં તે ભરતરાજ્યએ પોતાના સર્વ બળથી તે ચક્ર બાહુબળી તરફ હોડયું, પણ બાહુબળીરાજ્ય તેને ચટકાવે, તે પહેલાંજ તે ચક્રે શિષ્ય જેમ ગુરુની પ્રદક્ષિણા કરે તેમ બાહુબળીની પ્રદક્ષિણા કરી. ચક્રીનું ચક્ર સામાન્ય સગોત્રી ઉપર ચાલી શકતું નથી, અને તે કારણે તે, પક્ષા જેમ પાછું માળામાં આવે અને અશ્વ જેમ તળેલામાં આવે, તેમ ભરત રાજ્યના હાથ ઉપર જઈ બેઠું. વિચારમાં પડેલા બાહુબળીએ તે પધ્ધી પોતાની સાથે અન્યાય યુદ્ધ કરનાર પોતાના ભાઈ ઉપર પોતાની મુઠિનો પ્રહાર કરી પોતાના હાથની શક્તિ બતાવવાનો વિચાર કર્યો, અને તે વિચારથી પોતાની ભયંકર મુઠિ ઉગામી ભરત તરફ દોડયો. પણ ભરત સમક્ષ પહોંચતાંજ એ મહાસત્વ, સમુદ્ર જેમ મર્યાદામાં રહે તેમ સ્થિર થઈ ગયો, અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ અહો ! અન્યાયથી યુદ્ધ કરનાર અને પોતાના ભાઈઓનાં રાજ્ય ખત્યાલી પડનાર રાજ્યલુબ્ધ ભરતની માફક, રાજ્યમાં લુબ્ધ થઈ હું મોટા ભાઈનો વધ કઈ તો તે માટે હું કેટલો પાપી થઈશ ! શિકારી પોતાના શિકારને મારી નાખે છે તે તેને પોતાના કરતાં જીવું પ્રાણી જાણીતે, પણ હું મારા સગોત્રી ભાઈનેજ મારી નાખીશ તો હું શિકારી કરતાં પણ વધુ પાપી થઈશ. ”

અસાર સંસાર.

“ અસાર સંસારમાં સાર માનનારા, રાજ્ય માટે ભાઈભાંડુનાં બુદ્ધ કરનારા અથવા જન લેનારા, મનુષ્યો નહીં પણ અધમાધમ નરપિશાચન છે. લોભી માણસ કદી પણ ધરાતો નથી તેમ, અને મદિરાથી તૃપ્તિ ન પામનારા મદિરાપાની માણસ માફક રાજ્યશ્રી પ્રાપ્ત થશે. તોપણ શું તેથી સંતોષ થશે ખરો કે ! એ રાજ્યલક્ષ્મી અમાવસ્થાની રાત્રિ માફક

અંધકારથી ભરપૂર હોવી જોઈએ, નહીંતો પિતાશ્રી આદીશ્વરજી એનો સાગ કરી દિક્ષા ગ્રહણ કરે તેનું શું કારણ ! તેજ પિતાનો હું પણ એક પુત્ર છતાં, જે આ રાજ્યલક્ષ્મીપર મોહ રાખીશ તો મારા જેવો બીજો કોણ મૂર્ખ ! એ રાજ્યલક્ષ્મી મારી સાથે ક્યાં સુધી રહેશે ! જે વખતે મોત આવી ઉભું રહેશે ત્યારે હજારો પાપ કરી, હજારોને રંજડી, એકઠી કરેલી એ રાજ્યલક્ષ્મી મારી સાથે ક્યાં આવશે ! મૃગજળની માફક ખોટી તરણાવૃત્ત એ રાજ્યલક્ષ્મી શું મને હમેશાં નિમકહલાલીથી મદદ કરશે ? જન્મ્યો તે વખતે હું હાથોતી મુઠીઓ વાળી જન્મ્યો હતો, પણ તે મુઠીઓ ખાલી હતી, અને જઈશ ત્યારે એ મુઠીઓ ખાલીને ખાલીજ રહેશે, તો હજારો પાપો કરી, હજારોનાં લોહી વહેવડાવી, પોતાના ભાઈભાંડુઓને મારી, અગાડી સાથે નહિ આવનાર આ લક્ષ્મીને મેળવવા હું તત્પર થાઉં તો તેમાં મારું શું ડહાપણ ! ”

સંસારની અસાર માયાને ઝાળખી તેનાથી દૂર રહેનારા બાહુબળી રાજના વિચાર દરેક મનુષ્યને વિચારવા અને મનન કરવા યોગ્ય છે. દુનિયાની વિચિત્ર માયામાં સપડાયલા, જગતના મોહ પાશમાં બંધાયલા, સ્ત્રી, વાડી, ગાડી, અને લક્ષ્મીમાંજ સર્વસ્વ માનનારા, હજારો અને લાખો મનુષ્યો, અસારતામાં સાર માની પોતાનું જે બગાડવામાં પોતેજ કારણભૂત થાય છે તે ઉપર જે સામાન્ય-હુંકે-વિચાર કરવામાં આવે, તો કાળના કાળ વહી જાય તે છતાં તે પ્રશ્ન થાય નહિ એટલી એ બાબત ગહન છે, તે છતાં જાનીઓએ જે કાંઈ જણાવ્યું છે તેજ માન્ય કરીએ તો, ને આપણે તે પર વિચાર કરીએ તો, આ દુનિયા તદ્દન જુદી છે એ તરત સમજશે.

બાહુબળીના ચૈરાગ્ય !

—*—

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બાહુબળી રાજને વિચાર આવતાંજ દુનિયામાં કવચિત્તજ બનતો એક વિચિત્ર બનાવ બન્યો ! અહંકાર, મમતા અને રાજ્યલક્ષ્મીને ત્યાગ કરનારા બાહુબળીએ તરત ભરતેશ્વરને કહ્યું

“ હે શ્રીતા ! હે ક્ષમાનાથ ! હે ભરતેશ્વર ! પ્રકત રાજ્યને માટેજ આપના શત્રુરૂપે આપની સામે થઈ, આપને ખેદ કરાવ્યો. તે માટે હું આપની ક્ષમા પ્રાર્થુ છું. આ સંસારની માયા મને હવે કાંઈ કામની નથી. હું તો હવે ત્રિલોકના નાથ, અને આખા જગતઉપર દયાભાવથી જોઈ તેને અભયદાન આપનારા પવિત્ર પિતાજીના મોક્ષમાર્ગમાં પાંચરૂપે પ્રવર્તિશ. ”

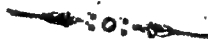
આટલું કહેતાંજ બાહુબળી રાજ્યએ પોતાના વડીલ ભાઈ તરફ ઉગામેલી મુષ્ટિ, પોતાના શિર તરફ વાળી, તૃણની જેમ પોતાના ભરતકના વાળનો લોચ કર્યો, અને ત્યાંજ કાર્યોત્સર્ગ કરીને રહ્યા.

પશ્ચાતાપ.

આવો મામલો ફેરવાઈ ગયેલો જોઈ, હજારો માણસોની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. લશ્કરમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો, જ્યારે દેવતાંઓએ બાહુબળીને ‘ સાધુ ’ કહી તેમના ઉપર કુલની વૃષ્ટિ કરી. પણ સૌથી વધુ દયાજનક હાલત તો ભરતરાજની થઈ પડી. પૃથ્વી માર્ગ આપે તો તેમાં પેસી જવાની તેમની ઇચ્છા થઈ, અને તે વિચારે, તે નીચી ગ્રીવા કરી હલા રહ્યા, અને થોડી વારે પોતાના શાંત ભાઈને પ્રણામ કર્યો, અને પશ્ચાતાપમાં ડુબી જઈ બોલ્યા, “ દુનિયામાં આવા ભાઈઓ ધરાવનાર મનુષ્યોજ સુખના ભોગી છે ! પણ તે છતાં રાજ્યલોભમાં અંધ થઈ તમારા જેવા ઉત્તમ ભાઈનો પ્રાણ લેવા તત્પર થનાર, મારા જેવા પાપી ભાઈઓ દુનિયામાં જન્મ નહિ હોય તેમ દુનિયામાંથી પાપ ઓછું થશે. અહો ! બાહુબળી મુનિ ! તમને ધન્ય છે, કે તમે મારી તરફની અનુકંપાના કારણે રાજ્યનો પણ ત્યાગ કર્યો ! મારા જેવા પાપીએ દુર્મિતિથી અસંતોષી થઈ તમને ઉપદ્રવ કર્યો તે માટે મને ધિક્કાર છે ! જેઓ પોતાની શક્તિથી અજાણ છતાં મદમાં અંધ બને છે, જેઓ અન્યાય

કરવામાંજ સુખ માનેછે, અને જોઓ. સોભથી જીતાએલા છે, તેઓમાં
ધુરંધર હું છું. આ રાજ્યને સંસારરૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ જોઓ જાણતા
નથી તેઓ અધમ છે, અને હું તે તેઓ કરતાં પણ વિશેષ છું, કે
તેવું જાણતાં છતાં હજી રાજ્યલક્ષ્મીનો ત્યાગ કરતો નથી.”

ચંદ્રવંશની ઉત્પત્તિ.

બાહુબળી રાજાએ દુનિયા ત્યાગ કરી, વૈરાગ્ય ગ્રહણ કરવાથી, અને
ભરતેશ્વરને પશ્ચાતાપ થવાથી ભરતરાજાએ, હવે બાહુબળીના રાજ્યની
ગાદી ઉપર બાહુબળીના પુત્ર ચંદ્રવંશને બેસાડયો. ઈતિહાસમાં સૂર્યવંશી
અને ચંદ્રવંશી જે રાજાઓ વિષે લખવામાં આવ્યું છે અને જેમાંના
કેટલાક રાજાઓના વંશજો હમણાં પણ પોતાને એ બે વંશમાંથી એકના
ગણાવવામાં માન સમજેછે, તેમાંના ચંદ્રવંશની સ્થાપના કરનાર અને
ચંદ્રવંશનો મૂળ પુરુષ આ ચંદ્રવંશ છે, એટલે કે ચંદ્રવંશની શરૂઆત
રૂપભદ્રેના પુત્ર બાહુબળીના પુત્ર ચંદ્રવંશથી થઈ, અને ચંદ્રવંશ ગાદીએ
આવ્યાથી આરંભીને જગતમાં સેકડો સાખાવાળો ચંદ્રવંશ પ્રવર્ત્યો.

રૂપભદ્રે

બાહુબળી

ચંદ્રવંશ (ચંદ્રવંશનો સ્થાપનાર.)

દાત્યોત્સર્ગ અને કેવળજ્ઞાન.

પ્રાંચ મહાશત ધારણ કરી, દાત્યોત્સર્ગમાં ઉત્તારહેનાર બાહુબળી
રાજા, જે દેહણે ભરતરાજાની સાથે યુદ્ધ થયું હતું ત્યાંજ દાત્યોત્સર્ગમાં

હિસા, અને રૂપસદેવ ભગવાન પાસે ન ગયા, તેમાં એક કારણ હતું. બાહુબળી મુનિને એવો વિચાર આવ્યો કે “ હું હમણાં પિતાજીના ચરણ કમળ પાસે નહીં જઈ, કેમકે હમણાં જો હું ” જઈશ તો, મારાથી પૂર્વે દિક્ષા લેનાર મારા નાના ભાઈઓમાં હું લઘુપણ પામીશ. ”

બાહુબળી આવા વિચારે માનતો તદ્દન ત્યાગ ન કરતાં, પૃથ્વીમાંથી નીકળ્યા હોય અથવા આકાશમાંથી ઉતરી હોય, તેમ એકલાજ કાર્યો-ત્સર્ગ ધ્યાને લેતા. અગ્નિના તણુખા જેવી ઉષ્ણુવેલુને ફેંકનારા ગ્રીષ્મ-રૂતુના વટોળીઆને, અગ્નિકુંડ જેવા મધ્યાન્હ કાળના રવિના તાપને, અને વર્ષા રૂતુમાં વરસાદની વૃષ્ટિધારાને પર્વતની માફક, ચલાયમાન થયા વગર, તે મહાત્મા સહન કરતા હતા; હિમરૂતુમાં હિમથી ઉત્પન્ન થયેલી, મનુષ્યોનો વિનાશ કરનારી નદીને વિષે પણ, ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી ઈન્ધનને દગ્ધ કરવામાં તત્પર થઈ, તેઓ ત્યાં સુખેથી રહ્યા. વાઘવાઘણનાં ટોળાંઓ પોતાનાં શરીરને, પર્વતની તળેટીજેવા તેમના શરીર સાથે ટેકાવતા, રાત્રે નિંદ્રા ભોગવતા વન હસ્તીઓ તેમના હાથ-પગને ખેંચતા, ચમરી ગાયો પોતાની કાંટાવાળી જીમવડે તેમને ચાટતી અને બીજાં પ્રાણીઓ તેમને હજારો રીતના ઉપસર્ગ કરતાં, પણ તે છતાં તે મહાત્મા ચલાયમાન થતા નહોતા. વર્ષારૂતુના કાલમાં નિમગ્ન થયેલા તેમના ચરણને વીંધીને દર્ભની શ્લેષા ભગી નીકળી હતી, અને વેલોથી ભરાયેલા તેમના દેહમાં ચકલાંઓએ માળા બાંધ્યા હતા. વનના મોરના અવાજથી ભય પામીને હજારો સર્પો, વલ્લીઓથી ગહન થએલા તે મહાત્માના શરીરઉપર ચઢી રહ્યા હતા, અને જાણે બાહુબળી રાગના સેંકડો હાથો હોય તેવા જણાતા હતા.

આ રીતે કાર્યોત્સર્ગમાં બાહુબળી મુનીને એક વર્ષ વીતી ગયું, અને તેજ સમયે ત્રિકાળજ્ઞાની રૂપમદેવે બ્રાહ્મી અને સુંદરીને આજ્ઞા કરીકે, “ બાહુબળીએ પોતાનાં કર્મને અપાવવાને દિક્ષા ગ્રહણ કર્યા છતાં, અને એક વર્ષ સુધી કાર્યોત્સર્ગમાં નિમગ્ન રહ્યા છતાં, મોહનીય કર્મના અંશ-રૂપી માનથી તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ હમણાં તે વિષે તેને તમે ઉપદેશ કરવા જાઓ અને તમારા ઉપદેશથી તે માન છોડી દેશે, કેમકે હમણાં ઉપદેશનો સમય પ્રવર્તે છે, અને એ માન છોડી દેવાથી તેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ”

પ્રભુની તે આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવી, બ્રાહ્મી અને સુંદરી, બાહુબળીને ઉપદેશ કરવા નીકળ્યાં અને મહામહેનતે તેમને શોધી કહાડી કહ્યું "હે જયેષ્ઠ બ્રાતા ! ભગવાન એવા પિતાજી અમારે મુખે તમને કહેવડાવે છે કે, હાથીની સુંદ ઉપર આરૂઢ થયેલા પુરૂષોને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. આટલું કહીને બ્રાહ્મી અને સુંદરી તો ચાલી ગયાં, પણ બાહુબળીને વિચાર આવતાંજ તેમને સમજ પડીકે પ્રત્યથી મોટા અને વયથી નાના મારા ભાઈઓને નમસ્કાર કેમ કરું, એવું જો મને માન થયું છે, તે રૂપી હાથી ઉપર હું નિર્ભયપણે આરૂઢ થયો, અને તે કારણે જ્ઞાન જગતના સ્વામીની ધણી કાળ સેવા કર્યા છતાં પણ, મને વિવેક નહીં થવાથી એ બ્રાતાઓને વંદવાની મને ઈચ્છા થઈ નહીં પણ ઉલટી માનદશા થઈ હતી, તે ટાળવાને માટેજ આ ઉપદેશ કરનારાઓને મારા પિતાજીએ મોકલ્યાં હોવાં જોઈએ."

એવો વિચાર થતાંજ માનને ત્યાગ કરી, પૂર્વે પ્રતને પ્રાપ્ત થયેલા પોતાના મહાત્મા બ્રાતાઓને વંદવા માટે બાહુબળી સુનીએ પોતાનો અરણ્ય ઉપાડયો; અને તેજ ધખતે તેમનાંધાતી કર્મ તુટી તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. -કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલા તે મહાત્મા, ચંદ્ર જેમ સૂર્યની પાસે જાય તેમ, રૂપભસ્વામીની પાસે ગયા, અને તીર્થંકરની પ્રદક્ષિણા કરી અને તીર્થને નમસ્કાર કરી, આદીશ્વર ભગવાનની પર્વદામાં જઈ બીરાજ્યા.

પરિવ્રાજકોની ઉત્પત્તિ ?

કપિલ, સાંખ્ય, વગેરે મતો.

ભરત રાજાના પાંચસો પુત્રોએ દિક્ષા લીધી હતી, તે વિષે અમે અગાડી જણાવી ગયા છીએ. એ પાંચસો પુત્રોમાં એક પુત્ર નામે મરીચિ હતો. તે એકાદશ અંગને ભણનારો, સાધુ ગુણ સહિત, અને સ્વભાવથી સુકુમાર છતાં, એક વખતે ગ્રીષ્મ રતુમાં રૂપભદ્રેવ સ્વામીની સાથે વિહાર કરતો હતો. તે દિવસે મધ્યાહ્ન સમયે લુહારોએ ધમેલી હોય તેમ, ચોતરફ માર્ગની રજ સૂર્યના કિરણથી તપી ગઈ હતી, તે સમયે તેનો દેહ માથાથી તે પગ સુધી પરશ્વવાની ધારાથી ભરપૂર થઈ ગયો. આ વખતે દુષ્કર્મના અંગે, મરીચિને ખરાબ વિચારો ઉત્પન્ન થયા. તે બોલ્યા “ત્રણ જગતના ગુરૂ રૂપભદ્રેવસ્વામીનો હું પૌત્ર છતાં, અને મહા બળવાન ચક્રવર્તી ભરતરાજાનો હું પુત્ર છતાં, અને પંચ મહાવ્રતના ઉચ્ચારણ પૂર્વક મેં દિક્ષા લીધા છતાં, મને ખરાબ વિચારો કેમ ઉત્પન્ન થાય છે ? ખરું છે કે ચારિત્ર લીધા પછી દુનિયાની મોજ મળ અને સુખ ભોગવવાનું મને નથી મળતું, અને ઉનાળાના આવા અસાધ્ય તાપમાં અને શિયાળાની અસહ્ય ઠંડીમાં મારે વિહાર કરવો પડે છે, એ દુઃખ મારાથી નથી ખમાતું, અને તેમાંથી નીકળવાનો મને કાંઈ પણ રસ્તો સુઝતો નથી ! મારાથી ચારિત્ર વ્રત પળવું મુશ્કેલ છે, અને તે છોડીને ઘેર જતાં મારા કુળને કલંક લાગશે ! ત્યારે મારે શું કરવું ? હા ! મને એક રસ્તો સુઝે છે અને તે એ છે કે, સાધુઓ મનદંડ, વચનદંડ, અને કાયદંડથી રહિત છે, અને હું તો એ ત્રણે દંડ સંયુક્ત છું, માટે હું એક ત્રિદંડ રાખીશ અને

ત્રીદંડી

થઈશ. સાધુઓ તો દ્રવ્ય અને ભાવથી મુંડિત છે, તેથી લોભ કરે છે, અને હું તો દ્રવ્ય મુંડિત છું, તેથી અસ્થાથી મસ્તક મુંડાવીશ, અને

શીખા પણ રાખીશ ! સાધુઓ. તો પાંચ મહાવ્રત ધારણ કરવા શક્તિવાન છે, પણ મારાથી તે બની શકે એમ ન હોવાથી, હું પ્રકત સ્થુલ જીવની હિંસાનો ત્યાગ કરીશ ! સાધુઓ કંચન કે લક્ષ્મી રાખી શકતા નથી, કેમ કે તેઓ પરિચ્છેદ રહિત છે, પણ મારાથી તે રીતે બનવું અશક્ય છે, તેથી હું સુવર્ણ મુદ્રાદિક રાખીશ ! સાધુઓ ઉપાનનો ત્યાગ કરી શકે છે, પણ મારાથી તેમ બની નથી શકતું, તે માટે હું ઉપાનને ધારણ કરીશ ! સાધુઓ શીલથી સુગંધીત છે, પણ હું તે કરવા અશક્ત હોવાથી મારી દુર્ગંધ ટાળવા માટે ચંદનાદિકની સુગંધી રાખીશ ! સાધુઓએ તો મોહને ત્યાગ કરવો જોઈએ, પણ મારાથી મોહ ત્યાગ થતો નહીં હોવાથી મોહના ચિન્હરૂપ છત્રને મસ્તક ઉપર ધારણ કરીશ ! સાધુઓએ તો નિર્મળ મનવાળા થવું જોઈએ, પણ હું તો તેથી ઉલટો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ ચારે કષાયો સંયુક્ત છું, અને તેથી કષાય, વસ્ત્ર, અર્થાત ગેરરંગવાળાં વસ્ત્રો હું પહેરીશ ! સાધુઓ તો પાપથી ભય પામી ધણી જીવવાળા સચેત જળનો ત્યાગ કરે છે, પણ મારાથી તેમ નથી બની શકતું માટે હું તો પરિમિત જળથી સ્નાન કરીશ અને તેજ જળ પીશ ! ” આ રીતે મરીચિએ વિચાર કર્યો અને સ્વમાતા કલ્પનાયે એક નવો મત ઉત્પન્ન કર્યો, અને તે મત ચક્રાવ્યો, અને આ મત પ્રમાણકોનો થયો.

રૂપભદ્રેવ

ભરતરાજ

મરીચિ

આહુબળી

(પ્રમાણક મતનો સ્થાપક)

ઉપર જણાવેલા વિચાર પૂર્વક પોતાની જુદીથી પોતાનું લિંગકલ્પી તેઓ વેપ ધારણ કરી, મરીચિ રૂપભદ્રેવ ભગવાન સાથે વિહાર કરતો અને અચ્ચર જેમ ઘોડો કે ગધેડો એમાંથી એકે નથી તેમ, મુની કે શૂદ્રસ્થ એમાંથી એક પણ નહીં, પરંતુ બંનેના અંશવાળો વેપ ધારણ કર્યો, પણ ને કોઈ તેને ધર્મ વિષે પૂછે, તેને સાધુનો પયાર્થ ધર્મ કહેતો,

અને વખતે દોષ તેને “ પોતે એ સાધુ ધર્મ પ્રમાણે કેમ ચાલતો નથી ? ” એમ પુછતું તો તેમાં પોતાની અશક્તિ દેખાડતો, અનેજે દોષ દિક્ષા સેવાની ઇચ્છા જણાવતું તો તેને રૂપલદેવ ભગવાનના સાધુઓ આગળ મોકલી તેમની પાસે દિક્ષા લેવડાવતો,

કૃપિલ, સાંખ્ય, વગેરે મતોની ઉત્પત્તિ.

મરીચિ એક વખતે પ્રભુની સાથે વિહાર કરતો હતો ત્યારે તેને એકે ખર્ષો રોગ ઉત્પન્ન થયો, પણ તે વ્રતભંગ હોવાથી સાધુઓએ તેની પ્રતિ-પાલના કરી નહીં. મરીચિનો રોગ ઉપચાર વિના અધિક પીડાકારી થયો, અને તેને વિચાર આવ્યો કે “ અશુભ કર્મના પ્રભાવે સાધુઓ પણ પરતી એટલે મારી ઉપેક્ષા કરે છે ! પણ તેમાં તેમનો શો દોષ ? સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ ધ્રુવડે જોઈ શકતું નથી, અને જેમ તેમાં સૂર્યનો દોષ નથી તેમજ મારે વિષે પણ એ પ્રતિચારી સાધુઓનો કાંઈ દોષ નથી; કારણ કે જેમ ઉત્તમ કુળવાળા, મ્હેચ્છની સેવા કરે નહીં, તેમ સાવધ કર્મથી વિરમેલા સાધુઓ, સાવધ કરનારા મારા જેવા પાપીની વૈયાવૃત્ય કેમ કરે ? પણ મારા રોગના ઉપચાર માટે મારે મારી બુદ્ધિ જવાબ મંદ બુદ્ધિ ધરાવનારને શોધી કહાડી, મારો શિષ્ય બનાવવો જઈયે. ”

હવે એમ બન્યું કે રૂપલદેવ જે વખતે દેશના આપતા હતા, તે વખતે કોઈ ભવ્ય રાજ્યપુત્ર નામે કપિલે પણ તે દેશના દુરથી સાંભળી હતી. રૂપલદેવ નિર્વોણ પામ્યા ત્યાં સુધી તેને દિક્ષા લેવા મન થયું નહીં. કાળ પ્રભાવે તેને દિક્ષા લેવા મન થયું પણ ચક્રવાકને આંદનીની જેમ, ધ્રુવડે દિવસની જેમ, ક્ષીણ ભાગ્યવાળા રાગીને ઔષધની જેમ, તેને રૂપલદેવનો ધર્મ ન રચ્યો અને તેથી તે મરીચિ પાસે ધર્મ સાંભળવા ગયો. મરીચિએ તેને જણાવ્યું કે “ મારી પાસે ખરો ધર્મ નથી, અને જે ધર્મના અર્થો હો તો તમે રૂપલદેવના ધર્મનો આશ્રય લો. ”

પણ કપિલે તે છતાં પુછ્યું. “ જો એમ છે, તો તમે આ લિંગ બીજા સાધુઓથી તદ્દન જુદી રીતે કેમ ધારણ કર્યું છે ? ”

મરિચિએ કહ્યું. “સાધુ ધર્મ પાળવા હું અશક્ત હોવાથી આ સ્વકપોલ કલ્પિત લિંગ મેં ધારણ કર્યું છે.”

કપિલે એ સાંભળી કહ્યું, “મને પણ શ્રી રૂપસદેવનો ધર્મ રચતો નથી, માટે તમે કહો કે તમારી પાસે ધર્મ છે કે નહીં ?”

મરિચિને રોગ થયો હોવાથી, અને સાધુઓ તેની વૈયાવૃત્ત ન કરતા હોવાથી, પોતાને માટે પણ શિષ્ય જોઈએ, કે જે તેની વૈયાવૃત્ત કરે, એવા વિચારથી બોલ્યો, “ત્યાં પણ ધર્મ છે. અને મારી પાસે પણ કાંઈક ધર્મ છે.”

આ સાંભળી જેના મત વિષે ઘણા ગ્રંથો લખાયલા છે તે કપિલ મુની મરિચિના શિષ્ય થયા.

મરિચિના કાળ પંછી ગ્રંથાર્થ જ્ઞાનશૂન્ય કપિલ, મરિચિની બતાવેલી રીતિ ઉપરજ આચાર પાળતો હતો. કપિલનો આસુરી નામે મુખ્ય શિષ્ય થયો, અને તે શિવાય બીજા અનેકને પણ તેમણે પોતાના પંથમાં ખેંચ્યા. કપિલ મરીને પાંચમા દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉપન્યા. ત્યાં પણ તેમને પોતાના મંતવાળાઓને તત્વજ્ઞાન સંભળાવવા વિચાર આવ્યો, અને તેથી કપિલ દેવતાએ આકાશમાં પંચ વર્ણુના મંડળમાં રહી આસુરીને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, જેથી પૃથ્વીતંત્ર શાસ્ત્ર આસુરીએ રચ્યું.

એ આસુરીના સંપ્રદાયમાં નામીસંખ નામે આચાર્ય થયા, અને ત્યારથી એ મતંતુ નામ સાંખ્ય મત પ્રસિદ્ધ થયું. એ સાંખ્ય મતનો તત્ત્વો હાલ પણ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ્ ભાગવત અને સાંખ્ય મતના શાસ્ત્રોમાં પ્રચલિત છે.

સાંખ્ય મતનો મરીચિ સાથે સંબંધ
દેખાડનારું વૃક્ષ.

શ્રી રૂપભદ્ર

ભરતરાજ

મરીચિ (પરિવાજક મતનો સ્થાપક.)

કપિલ મુની

આસુરી

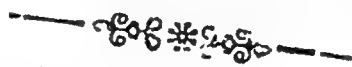
નામી સંખ્ય. (સાંખ્ય મતનો સ્થાપક.)

પ્રકરણ ચોથું.

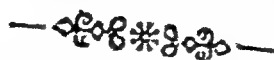

શ્રી રૂપભદ્રેવ અને ભરતચંદ્રનું મોક્ષ ગમન.

મરીચિએ જે વખતે પોતાનો નેત્રો મત સ્થાપ્યો તે પછી કુટલોક વખત રહી, મહાત્મા શ્રી રૂપભદ્રેવજી દરેક ગામ અને દરેક શહેરમાં ભવ્ય જનોને પ્રતિબોધતા, એક વખત અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર આવ્યા. દેવતાઓએ ભગવાનના પધારવાથી ત્યાં સમવસરણુ રચ્યું, જેમાં પ્રભુએ પૂર્વદારથી પ્રવેશ કર્યો. પછી સાધુ, સાધવી, અને વૈમાનિક દેવતાઓની સ્ત્રીઓએ પૂર્વ દારથી પેશી, પ્રદક્ષિણા કરી ભક્તિપૂર્વક જીનેશ્વર અને તીર્થને નમસ્કાર કર્યો. સાધુઓ, પૂર્વ અને દક્ષિણ દિશાના મધ્યમાં બેઠા, અને તેમના પાછલા ભાગમાં વૈમાનિક દેવતાઓની સ્ત્રીઓ ઉભીરહી, અને તેની પાછળ લેવીજ રીતે સાધવીઓનો સમૂહ ઉભો રહ્યો. શુવનપતિ, જ્યોતિષી અને વ્યંતરોની સ્ત્રીઓ દક્ષિણ દારથી પ્રવેશ કરી પૂર્વ વિધિ-વત્ પ્રદક્ષિણા નમસ્કાર કરીને, નૈશ્વ દિશામાં બેઠી અને ત્રણે નિકાયના દેવો પશ્ચિમ દારથી પ્રવેશ કરી તેવીજ રીતે નમસ્કાર કરી અનુક્રમે વાયવ્ય દિશામાં બેઠા. આવી રીતે પ્રભુને સમોસરી જાણી, ઈંદ્ર-રાજ ત્યાં સત્વર પધાર્યા, ને ઉત્તર દારથી સમવસરણુમાં પ્રવેશ કરી સ્વા-મીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ નમસ્કાર કરી નીચે પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી:—

શ્રી રૂપભદ્રેવની ઇંદ્રે કરેલી સ્તુતિ.

હે પરમાત્મા ! આપના ગુણો સર્વ પ્રકારે જાણવાને ઉત્તમ ગુણો-વાળા યોગીઓ પણ સમર્થ નથી, તો મારા જેવા પ્રમાદી જીવથી તો

એ ગુણોનું વર્ણન ક્યાંયોજ થાય ! હે નાય ! હે ભગવાન ! આ સંસારરૂપી આતપના કલેશથી પરવશ થયેલાં પ્રાણીઓને જેના ચરણની છાયા. છત્રની છાયાનું આચરણ કરે છે, તેવા આપ અમારી રક્ષા કરો ! હે ત્રિભુવનપતિ ! સૂર્ય જેમ બીજાઓના ઉપકારને માટેજ ઉગેછે તેમ જે આપ પરોપકાર માટેજ જુદે જુદે રૂઢાણું વિહાર કરોછો, તેવા આપને ધન્ય છે ! જે તમારાં દર્શન તિર્યંચો પણ કરે તો, તેઓ મહા ભાગ્યશાળી છે અને સ્વર્ગમાં રહેનાર પણ જે તમારાં દર્શન કરી નથી શકતો, તો તે તિર્યંચ જેટલો પણ ભાગ્યશાળી નથી. હું આપ પાસે એટલુંજ યાચું છું કે ગામે ગામ અને નગરે નગર વિહાર કરતાં, આપ કદાપિ મારા હૃદયને છોડશે નહીં.

ભરત મહારાજનું પ્રભુ પાસે જવું.

ભરત રાજાને શ્રી રૂપમદેવ અષ્ટાપદ પર્વતપર સમોસર્યાની ખચર મળતાંજ, અસંખ્ય સેના સહિત થોડીવારમાં અષ્ટાપદે આવી પહોંચ્યા, અને ગીરિકપર ચઢી ઉત્તર દિશાના દ્વારથી સમવસરણમાં પ્રવેશ કરી, પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા ઘર્ષ, તેમના ચરણમાં નમન કરી, પ્રભુની સ્તુતિ કરી. પ્રભુએ તે પછી દેશના દીધી. તે સાંભળ્યા પછી ભરતરાજાને, પંચ મહાવ્રતને પાળનારા થોતાના ભાઈઓ કે જેનાં રાજ્ય તેમણે લઈ લીધાં હતાં, તેમને જોઈ પશ્ચાતાપ થયો, અને તેમને ભોગસંપત્તિ પાછી ગ્રહણ કરવા વિનંતી કરી. પ્રભુએ જવાબમાં કહ્યું, “હે સરણ અંતાકરણ-વાળા રાજા ! આ તારા ભાઈઓ મહા સત્વવાળા હોવાથી તેઓએ મહા-વ્રત પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, અને તેઓ વમન કરેલા અન્નની ખાશક એ ભોગસંપત્તિ પ્રીતી ગ્રહણ કરશે નહીં.” આવો જવાબ મળવાથી પશ્ચાતાપ યુક્ત ચક્રોએ પાચસે ગાડાં ભરી આહાર મંગાવી, થોતાના અનુજ ભાઈઓને તે લેવા નિમંત્રણ કર્યું. તે વખતે પ્રભુએ કહ્યું, “હે ભરતપતિ ! મુનિઓ માટે બનાવીને લાવેલ એ આહાર, સાધુઓને કલ્પે નહીં.” એ પછી ભરતરાજાએ મુનિને અર્ચે નહીં કરેલ અને

કરાવેલ પણ નહીં, તે અન્ન માટે સાધુઓને નિમંત્રણ કર્યું, તે વખતે પણ પ્રભુએ કહ્યું. “હે રાજન ! મુનિઓને રાજ્યપિંડ કલ્પે નહીં.” આથી ભરતરાજ ધણાજ દુઃખાવા લાગ્યા.

થોડા વખત પછી ભગવાને ભવ્ય જનોને ઓધ કરવા માટે, અષ્ટાપદ પર્વત ઉપરથી અન્ન ત્રિહાર કર્યો અને ભરત રાજ અયોધ્યા પ્રધાર્યા અને સર્વ જાવકોને પોતાને ત્યાં જમવા સાર પ્રધારવા આજ્ઞા કરી.

કાળની ગાહન ગતિ.

કાળની ગતિ વિચિત્ર છે, એ કોણ ના પાડી શકશે ? કાળનો મહિમા અલૌકિક નથી, એમ કોણ કહી શકશે ? કરોડો વર્ષપર હુનિયા હતી, તેમાં કેટલા બધા ફેરફારો થઈ ગયાછે, તે જાણવાને કલ્પના સિવાય આપણી પાસે ખીજું કંઈ પણ સાધન નથી ! પણ તે હુનિયા જુદી હતી, ને તેમાં અસંખ્યાતા ફેરફારો થયાછે, એ તો કોઈ પણ ના પાડી શકશે નહીં ! થોડાં વર્ષમાં જળ ત્યાં સ્થળ ને સ્થળ ત્યાં જળ થઈ જાયછે, તો હજારો ને કરોડો વર્ષમાં ધણા ફેરફારો થવા જોઈએ, એમાં શું નધાઈ છે ! થોડાં વર્ષમાં મોટાં મોટાં મકાનો અને ઇમારતોમાં પણ મોટા ફેરફારો થતા જોવામાં આવે છે અને તેમાં આ પહેલું કે તે પહેલું, એ સમજવું કેટલાંક વર્ષો પછી મુશ્કેલ થઈ પડેછે; તો હજારો ને લાખો વર્ષપર અનેલાં કાર્યોમાં ફેરફારો થાય, એમાં શું આશ્ચર્ય ? જંગલ હોય ત્યાં શહેર વસતાં ને શહેરો વેરાન થઈ જંગલમાં ફેરવાઈ જતાં આપણે જોયાં છે. વલ્લભીપુરને યોમપીઆઇનાં ખંડેરો ધમાં બરાબર સાબીતી આપે છે. ડેરા ગાઝીખાનનો ઇતિહાસ એ સંબંધમાં અત્યંત જીવંતી જાગતી માહિતી આપે છે ! જમીનમાંથી નીકળતી મૂર્તિઓ પણ દેખાડે છે કે, અગાડી મોટાં મંદીરોમાં શોભતી મૂર્તિઓ હમણાં જમીનની અંદર પડી રહીછે અને જે અગાડી પૂજતી

હતી, તેજ હમણાં અપૂર્ણ રહે છે. હુગલી પાસે આવેલાં જૈન દેવાલ-
યોનાં ખડેરા, કે જને વિષે એમ કહેવામાં આવે છે કે, ત્યાં ૧૦૧ જૈન
મંદીરો અગાડીના વખતમાં હતાં, ત્યાં આ વખતે હજારો જીવંત
અને પ્રાણીઓના રહેઠાણ તરીકે એ મંદીરો વપરાય છે. સોમનાથ મહા-
દેવની જાહોજલાલી કોણે નથી સાંભળી ? એ જાહોજલાલી ધરાવનારાં
મંદિરની મીઠકત હજારો ગામેની હતી અને હજારો રજપુત રાજાઓ
એ મંદિર ઉપર મરી શીટતા હતા, પણ એજ મંદિર ઉપર યવનોની
નજર પડતાં, મહમદ ગીજનીને તે વિષે ખબર મળી અને એ
મંદીરની જોવી ચડતી દશા હતી, તેવીજ પડતી થઈ ! બૌદ્ધ ધર્મ
અગાડી હિંદુસ્તાનમાંજ જન્મ પામ્યો ને સર્વજ ફેલાયો, પણ હમણાં જે
લૂમિમાં એ ધર્મ ઉત્પન્ન થયો, ત્યાં એનું નામ નિશાન પણ જણાતું
નથી. અને તેને બદલે ખરમા, સીસોન, ચીન, જપાન વગેરે ઠેકાણે તે
પૂર ઝળકમાં ફેલાયો છે ! ઈસુ ખ્રીસ્તે જે લૂમિમાં જન્મ લીધો અને ધર્મને
ઉપદેશ કર્યો, ત્યાંજ ખ્રીસ્તી પ્રજાની ઓછામાં ઓછી સંખ્યા જોવામાં
આવે છે, ને જે ધર્મના સ્થાપકને વધ સ્તંભ ઉપર જડવામાં આવ્યો,
તેને માનનારાઓની દુનિયામાં મોટી સંખ્યા નજરે પડે છે. જૈન ધર્મના
મહાન મહાત્મા મહાવીરસ્વામી કે જને નમન કરનારા સંખ્યાબંધ રાજાઓ
હતા, તેમને માનનારા જૈનોમાં કોઈ રાજા તો શું, પણ પ્રધાન પણ
જોવામાં નથી આવતો; અને તેમજ દુનિયાની બીજી દરેક ચીજ સાર છે.

પ્રાદ્યણોની ઉત્પત્તિ.

—*—

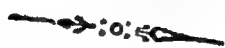
પ્રાદ્યણોનો ઇતિહાસિક સમય ધણકોએ દસ હજાર વર્ષ ઉપરનો
જણાવ્યો છે. વળી એ પ્રાદ્યણો પ્રજાના મુખમાંથી ઉત્પન્ન થવાથી
' પ્રાદ્યણો ' કહેવાયા, એમ કેટલાક ઇતિહાસ કર્તાઓ અને પુરાણો પણ
જણાવે છે: એવી હસવા જેગ ઉત્પત્તિ ક્યે વખતે થઈ, તે નથી જણા-
વવામાં આવતી, પણ પ્રજાના મુખમાંથી પ્રાદ્યણો ઉત્પન્ન થયા, એમ તો
જણાવવામાં આવે છે. પણ પ્રાદ્યણો પહેલાં કોણ હતા, તે જણા

વવામાં આવતું નથી. એ જણાવવું ધણું જ મુશ્કેલ હોવાથી તેના ઉપર ઢાંક પીછોડો કરવામાં આવે છે, પણ જૈન શાસ્ત્રો તેમના સંબંધમાં ઘણીજ ભરોસાદાર વિગતો પુરી પાડે છે. જૈન શાસ્ત્રો જે કે મહાવીર તીર્થંકર પછી ૯૮૦ વર્ષ પછી લખાયાં છે, તોપણ ત્યાર પહેલાં ધર્મના મોટા મોટા આચાર્યો જે યાદદાસ્તની શક્તિ ધરાવતા હતા, ઘણીજ ઉત્તમ હતી. હજી પણ તેવા દાખલા જણાય છે, ને કેટલાક પંડિતો પુસ્તકોનાં પુસ્તકો કડકડાટ બોલી જતા જોઈએ, આપણે અજાણ્ય થઈએ છીએ, પણ મહાવીરના વખતમાં ને તે પછી ૯૮૦ વર્ષ સુધી જૈન સાધુઓ અને વિદ્વાનો બધાં શાસ્ત્રો મોઢેજ રાખતા હતા. એવા ઉત્તમ વિદ્વાનોના મોઢે રાખેલાં શાસ્ત્રો જે વખતે લખાયાં, તે વખતે પણ તેમાં કાંઈ પણ અસલ-વચન આવી નહિ જાય, તે માટે મહાન સાધુઓએ સખત તજવીજ રાખી હતી, અને તેથીજ તે શાસ્ત્રોમાં બીજાં શાસ્ત્રો માફક ગોટાળો નહીં થવાથી, તેઓ વધુ ભરોસાદાર છે એમાં કાંઈ પણ શક નથી. એવા ઉત્તમ પુરતકના એક લખનાર કળીકાળ સર્વજ્ઞ શ્રી

હેમચંદ્રાચાર્ય

હતા, જેઓએ કુમારપાળ રાજાને જૈન ધર્મનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોથી ભરપૂર ઉત્તમ સ્થિતિ બતલાવી, જૈન બનાવ્યો હતો, એ આચાર્યે પ્રાક્ષણીની ઉત્પત્તિ વિષે જે જણાવ્યું છે, તે ઉપરથીજ જણાય છે કે જે કે દુનિયાંની શરૂઆતથી પ્રાક્ષણી નહોતા, તોપણ તેઓ આજકાલના કે સેંકડો, હજારો વર્ષોના નહિ, પણ લાખો વર્ષના છે અને જે તદ્દન માનવાઃ જોગ છે. તેઓ જણાવે છે કે:—

પ્રાક્ષણી અને જનોધની ઉત્પત્તિ.

ભરતરાજાએ જ્યારે સર્વે આવકોને પોતાને ત્યાં જમવાં સારૂ આગ્રહ કરી. ત્યારે બોજન કરનારાઓની સંખ્યા વધી જવાથી રસોડાના ઉપરીએ આવી ભરતરાજાને જણાવ્યું કે, જમનારાઓ લાખો આવતા હોવાથી, તેમાં આવક કોણ છે, અને આવક કોણ નથી તે નથી સમજાવું; આથી ભરતરાજાએ, રસોડાના ઉપરીને આગ્રહ

હુની કે દરેક જમવા આવનારને એવો પ્રશ્ન પુછવો કે તમે આવક છો કે કેમ ? ને તમે કેટલાં વ્રત પાળો છો ? જેઓ પાંચ અણુવ્રત અને સાત શિક્ષાવ્રત પાળતા, તેઓ તેમ જણાવતા અને તેઓને સરતરાજ પાસે લાવવામાં આવતા, જે તેમની શુદ્ધિને માટે જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રનાં ત્રણ ચિન્હવાળી ત્રણ રેખાઓ કાંકિણી રત્નથી તેઓ ઉપર નીશાની કરતા, તેવા ચિન્હથી તેઓ ભોજન મેળવી

“ જિતો મવાન વધ્યં તે મયં તસ્મા ન્માહન માહનેતિ ”

કત્યાદિ પઠન મોટે સ્વરે કરવા લાગ્યા, આ કારણે તેઓ ‘માહુના’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. તેઓ પોતાનાં બાળકો સાધુઓને આપવા લાગ્યા, જેમાંથી કેટલાક સ્વેચ્છાથી વિરકત થઈ વ્રત ગ્રહણ કરવા લાગ્યા, અને પરિપક્વ સહન કરવાને અશક્ત એવા કેટલાક આવકો થયા. કાંકિણી રત્નથી લાંબીત એવા તેઓને પણ નિરંતર જમવાનું મળતું. અનુક્રમે તેઓ “ માહના ” ને બદલે ‘બ્રાહ્મણ’ એવા નામથી પ્રખ્યાત થયા, અને કાંકિણી રત્નની રેખાઓ, તે યજ્ઞોપવિત—જનોઈ—રૂપે થઈ. સરત રાજની પછી તેના પુત્ર સૂર્યયશાએ, કાંકિણી રત્નના અભાવથી સેનાની, અને તે પછી મહાયશા વગેરે રાજાઓએ રૂપાની, અને પછી બીજાઓએ સુતરની યજ્ઞોપવિત—જનોઈ—કરી.

બ્રાહ્મણોની અને તેઓ જે જનોઈ પહેરે છે તેની ‘ઉત્પત્તિ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે છે. કાળક્રમે, જે આવકોમાંથી તેઓ બ્રાહ્મણ થયા તેઓ પ્રથમ આવક હતા, એમ ભૂલાર્થ ગયું અને બ્રાહ્મણો પોતાને સૌથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલા ગણવા લાગ્યા. અર્થ જોતાં તે વાસ્તવિક નથી, પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આવકો પ્રથમ હતા અને તેમાંથી બ્રાહ્મણો નીકળ્યા. જૈન શાસ્ત્રમાં પ્રાકૃત ભાષામાં હાલ પણ બ્રાહ્મણોને ‘માહુન’ શબ્દથી લખેલ છે. ‘બ્રાહ્મણ’ સંસ્કૃત શબ્દ છે તે પ્રાકૃત વ્યાકરણમાં બંધાયેલ, તેમજ માહુણના સ્વરૂપથી સિદ્ધ થાય છે. શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં બ્રાહ્મણોને “ વુદ્ધસાવયા ” એટલે “ મોટા આવક ” તરીકે લખેલ છે.

ખંડ પહેલો-પ્રકરણ ૪.

સૂર્યવંશની ઉત્પત્તિ.

- ❀ ❀ ❀ -

ચંદ્રવંશની ઉત્પત્તિ વિષે અગાડી જણાવવામાં આવ્યું છે. અને તેજ રીતે સૂર્યવંશની ઉત્પત્તિ છે. ભરત રાજાને સૂર્યયશા નામે પુત્ર થયો, તેનાથી તેના પછી થનારા રાજાઓ સૂર્યવંશી કહેવાયા.

ફણભદ્રેવ

ભરતરાજા-જેનાથી આ દેશનું નામ ભરત-
ખંડ પડ્યું, અને જેણે આરવેદ
ખનાવ્યા ને પ્રાણશ્લોની સંજ્ઞા
દાખલ કરી.

સૂર્યયશા-સૂર્યવંશ સ્થાપક અને સુવર્ણની
જનોઈ કરનાર.
મહાયશા-રૂપાની જનોઈ કરનાર.

અતિબલ

બલભદ્ર

કીર્તિવીર્ય

જળવીર્ય-સુતરની જનોઈ કરનાર.

ધાર વેદાની ઉત્પત્તિ ને તેમાં થયેલા ફેરફાર.

જ્યારે ભરત રાજાએ પ્રાણશ્લોને ભોજન આપવા માંડ્યું અને
મને માન આપવા માંડ્યું, ત્યારે ભરતરાજાની પ્રજાએ પણ

પ્રાદ્ધણોને ભોજન કરાવવા માંડ્યું અને તેથી, સર્વ સ્થળે પ્રાદ્ધણો પૂજનીય ગણાવા, લાગ્યા અને પ્રજના આપેલા દાનથી તેઓ સમૃદ્ધિવાન થવા લાગ્યા. તે પ્રસંગથી ભરત ચક્રવર્તીએ શ્રીરૂપભદ્રેવ ભગવાનના ઉપદેશ અનુસાર, પ્રાદ્ધણોને નિરંતર સ્વાધ્યાય કરવા માટે શ્રીરૂપભદ્રેવ ભગવાનની સ્તુતિ તથા શ્રાવક ધર્મ સ્વરૂપ ગણિત ચાર આર્ય વેદની રચના કરી. એ ચાર આર્ય વેદનાં નામ નીચે પ્રમાણે હતાં:-

સંસારદર્શન વેદ
સંસ્થાનપરામદર્શન વેદ.
તત્વાવબોધ વેદ
વિદ્યાપ્રબોધ વેદ

ચારે વેદોમાં સર્વ નય સંયુક્ત વસ્તુ સ્વરૂપનું કથન આપવામાં આવ્યું હતું, જે પ્રાદ્ધણો શીખતા. રૂપભદ્રેવ ભગવાનથી આઠમા તીર્થંકર કુધી, એ ચારે વેદો યથાર્થ પ્રવર્તતા રહ્યા અને પ્રાદ્ધણો પણ તેજ પ્રમાણે વર્તતા હતા. આઠમા તીર્થંકરનું તીર્થ વિચ્છેદ થતાં પ્રાદ્ધણોએ ઘ્રષ્ટ થઈ ધનના લોભથી તે વેદોમાં જીવહિંસા દાખલ કરી, અને વેદ ઉલટપાલટ કરી નાખ્યા અને જૈન ધર્મનું નામ ચારે વેદમાંથી કાઢી નાખ્યું, એટલુંજ નહિ પણ સાધુઓની નિંદા કરનારા ચાર નવા વેદ બનાવ્યા, જેનાં નામ:-

રૂગ્ વેદ
યજુર્ વેદ
સામ વેદ
અથર્વ વેદ

પરા વેદ નીચલા તીર્થંકરોના વખતમાં હતા:-

રૂપભદ્રેવ
અજિતનાથ
સંભવનાથ

અભિલેખન
સુમતિનાથ
પદમ પ્રભુ
સુપાર્શ્વનાથ
ચંદ્ર પ્રભુ

ખોટા વેદ અથવા તો ફેરફાર કરેલા વેદ આઠમા તીર્થેકર ચંદ્રપ્રભુ અને નવમા તીર્થેકર શ્રી સુવિધિનાથના વખતની વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યા છે, જે હજી સુધી પ્રચલિત છે. જે બ્રાહ્મણોએ તીર્થેકરોના ઉપદેશ અંગીકાર કર્યો, તેઓએ પૂર્વ વેદોના મંત્રોનો ત્યાગ કર્યો નહિ, અને તે મંત્રો આજ સુધી દક્ષિણમાં, કર્ણાટક દેશમાં વીગેરે ખીજે ઠેકાણે જૈન બ્રાહ્મણો ખોલે છે. પણ ખીજા બ્રાહ્મણોએ ચંદ્ર પ્રભુ ભગવાનની પછી કેટલોએક કાળ ગયા બાદ, અગાડી જણાવ્યા પ્રમાણે ભરતખંડમાં, સંઘ તથા જૈન શાસ્ત્રો તદ્દન વિરોધે થયા પછી, સ્વમતિ કલ્પનાથી પોતાના લાભવાળો ધર્મ બનાવ્યો અને તે ગ્રંથોમાં પોતાને લાભ મળે એવી ક્રિયાઓ ને વચનો દાખલ કર્યાં. વેદોની રચના અગાડી જે રીતે દયામય ધર્મ ઉપર કરવામાં આવી હતી, તેમાં ફેરફારો કરી હિંસાસંયુક્ત કરવામાં યાજુર્વલ્ક્ય રૂપિ, પિપલાદ ને પર્વત વગેરે* એ શું શું ભાગ લીધો, તે વિષે આપણે અગાડી જોઈશું; પણ હમણાં આપણે શ્રી રૂપભદ્રેવનો વિચાર કરીએ.

હવે ભગવાન આદિશ્વર અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર પધાર્યા અને ત્યાં આગળ ભરતરાજાએ આવી તેમને વંદન કર્યું. ત્યાંથી નીકળી ભગવાન શ્રીશેત્રુંજય ગીરિ તરફ જવા માટે પુંડરીક ગણધર વિગેરે સાથે ચાલી નીકળ્યા. પિહારમાં તેમણે કોશળ દેશના લોકોને ધર્મમાં કૃશળ કર્યા, મગધ દેશના લોકોને તપમાં પ્રતીલુ કર્યા, કાશીના લોકોને પ્રમોદ્યા, એટલી દેશને સચેત જ્ઞાનવાળો કર્યો, ગુર્જર દેશને પાપ રહિત આશાવાળો કર્યો અને છેલ્લે શ્રીશેત્રુંજય ગીરિપર પધાર્યો.

* એ માટે જુઓ 'દુનિયાનો પ્રાચિન ધર્મ' ભાગ બીજો,

પુંડરીક મુનિનું મોક્ષગમન.

શ્રી રૂપભદ્રેવની સાથે શેત્રુંજય ગીરિપર પુંડરીક ગણુધર પણ પધાર્યો હતા, ને દેશના આપતા હતા. કેટલોક કાળ વીત્યા પછી પુંડરીક ગણુધરે કોટી શ્રમણોની સાથે પ્રથમ સર્વ પ્રકારના સુક્ષ્મ અને બાહ્ય અતિચારની આલોચના કરી, અને પછી અગ્નિ શુદ્ધિને માટે ૫રીથી મહાવ્રતનું આરોપણ કર્યું. તે પછી તેમણે કહ્યું કે, “ સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો, હું સર્વના અપરાધ ક્ષમાવું છું, મારે સર્વ જીવોની સાથે મિત્ર તા છે. અને કોઈ સાથે મારે વેર નથી. ” એ રીતે કહી તેમણે સર્વ શ્રમણો સાથે ભવચરિત્ર અણુસણુ વ્રત ગ્રહણ કરી, એક માસની સંક્ષેપણાને અને ચૈત્રમાસની પૂર્ણિમાને દિવસે કેવળજ્ઞાન પામી, બાકી રહેલા અઘાતિ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષપદ પામ્યા.

એ શેત્રુંજયગીરિ ઉપર ભરતરાજાએ રત્નશિલામય એક ચૈત્ય કરાવ્યું અને તે મધ્યે પુંડરીકજીની પ્રતિમા સહિત ભગવાન શ્રી રૂપભદ્રેવની પ્રતિમા સ્થાપન કરી.

શ્રી રૂપભદ્રેવનો પરિવાર—

ભગવાન શ્રી રૂપભદ્રેવને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, ત્યારથી તેમનો પરિવાર નીચે પ્રમાણે હતો;—

પરિવાર	સંખ્યા.
સાધુઓ	૮૪૦૦૦
સાધ્વીઓ	૩૦૦૦૦૦
શ્રાવકો	૩૫૦૦૦૦
શ્રાવિકાઓ	૫૫૪૦૦૦

ચૌદપૂર્વી	૪૭૫૦
અર્વાધ્યાની	૯૦૦૦
કેવળ્યાની	૨૦૦૦૦
વૈક્રિયલબ્ધીવાન	૨૦૬૦૦
મનપર્યવ્યાની	૧૨૬૫૦
વાદી	૧૨૬૫૦
અનુતરિમાનવાસી	૨૨૦૦૦

ભગવાન શ્રી રૂપભદ્રે જે રીતે વ્યવહારમાં પ્રજાનું સ્થાપન કર્યું, તેમજ ધર્મ માર્ગમાં ઉપર પ્રમાણે અતુલિધ સંધને સ્થાપન કર્યો. દિક્ષા સમયથી એક લક્ષ પૂર્વ વિત્યાપછી ભગવાને અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર દશહજાર મુનિઓ સાથે પધારી, ૬ ઉપવાસ કરી પાદપોષ ગમન આણસણ કર્યું.

ભરતરાજાને આ ખબર મળતાં તે દુઃખી થયા અને અંતઃપુર પરિવાર સાથે પગે ચાલીને અષ્ટાપદ તરફ જવા નીકળ્યા: પગે ચાલવામાં તેમને ધણું દુઃખ થયું, તે છતાં તે તેમણે ગણકાર્યું નહીં અને તડકે તાપ પણ ગણકાર્યો નહિ અને થોડા વખતમાં અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર પ્રભુ સમક્ષ આવી, પ્રદક્ષિણા દર્શ વંદન કરી, પાસે બેસી તેમની ઉપાસના કરવા લાગ્યા.

શ્રી રૂપભદ્રેવનું મોક્ષગમન

આ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાનો નંવાણું પક્ષ બાકી રહ્યાં ત્યારે માધમાસના કૃષ્ણપક્ષની ૧૩ ના પૂર્વણે અભિચિ નંક્ષત્રમાં ચંદ્રને। યોગ આવ્યો તે સમયે, રૂપભદ્રે ભગવાને બાદર કાયયોગમાં રહી, બાદર મનયોગ અને વચન યોગને રૂંધી લીધા, પછી સૂક્ષ્મ કાયયોગને અસ્તકરી સૂક્ષ્મક્રિયા નામના શુકલ ધ્યાનના ચોથાપાયા ઉચ્છન્નક્રિયને। આશ્રયકરી, શ્રી રૂપભદ્રે ભગવાન મોક્ષ પદને પામ્યા; અને તેમની સાથે દસ હજાર શ્રમણો પણ પરમ પદને પામ્યા.

રૂદન કરવાની અથવા મરણ સમયે રડવાની શરૂઆત-

પ્રભુતા નિર્વાણ કલ્યાણક સમયે ભરતરાગ્ન બહુજ દુઃખી થયા અને મૂર્છાપામી જમીન ઉપર પડયા. ભરતરાગ્નને પ્રભુનો વિરહ ધણીજ સાગવાથી આમ થયું, પણ તે સમયે તે દુઃખમાં ઘટાડો કરવાના કારણ-રૂપ રૂદનને જાણતા ન હોવાથી, ઈંદ્ર મહારાજે ચક્રીની પાસે બેસી મોટો પેકાર કરો રૂદન કર્યું. ઈંદ્ર પછવાડે સર્વ દેવતાઓએ પણ રૂદન કર્યું. સર્વને રૂદન કરતા જોઇ ભરતરાગ્નએ પણ મોટે સ્વરે રૂદન કર્યું. મોટા પ્રવાહના વેગથી જોમ બાંધેલી પાળ તુટી જાય, તેમજ રૂદનથી ભરતરાગ્નનો શોક ઓછો થયો. આ સમયથી જગતમાં સર્વ પ્રાણીઓને શોકના સમયે, શોકશલ્યને વિશલ્ય કરનાર રૂદનનો પ્રચાર પ્રવર્ત્યો. ભરતરાગ્નએ આ સમયે બહુજ રૂદન કર્યું હતું ને તે રૂદન હૃદયને નીધી નાખે એવું હતું.

અગ્નિ દેવતા.

ન્યારે લગવાન રૂપભદ્રેવ નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે સર્વ દેવતાઓ નિર્વાણ મહોત્સવ કરવા આવ્યા. એ વખતે અગ્નિકુમાર દેવતાએ શ્રી રૂપભદ્રેવની ચિતામાં અગ્નિ લગાવી, અને તે વખતથી

અગ્નિ મુખાવૈદેવો:

એટલે કે અગ્નિકુમાર દેવતા સર્વ દેવોમાં મુખ્ય છે એ શ્રુતિ લોકોમાં પ્રસિદ્ધ થઇ. કેટલાક અજ્ઞાનો આશ્રુતિનો એવો અર્થ કરે છે, કે અગ્નિ દેવતા તે ત્રીસ કરોડ દેવતાઓમાં મુખ્ય છે.

અગ્નિ હોત્રી બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણ યાચક કેમ કેહેવાયા ?

શ્રી રૂપભદ્રેવના દેહને ઇંદ્ર દેવતાએ પૂર્વ દિશાની ચિતામાં મુક્યે; અને કેટલાક દેવતાઓએ ઇક્ષ્વાકુ કુળના મુનિઓનાં શરીરને દક્ષિણ દિશાની ચિતામાં મુક્યાં; અને અન્ય દેવોએ બીજા સાધુઓનાં શરીરને પશ્ચિમ દિશાની ચિતામાં સ્થાપન કર્યાં. અગ્નિકુમારે તે ચિતામાં અગ્નિ પ્રગટ કરતાંજ વાયુકુમારે વાયુ વિદ્યુર્વ્યો અને ચોતરફથી અગ્નિ પ્રગટ થઈને બળવા લાગ્યો. દેવતાઓએ પુષ્કળ કર્પૂર, ધી તથા મધ ચિતામાં નાખ્યાં. પછી ચિતાગ્નિ શાંત થતાં, ધર્મેન્દ્રે પૂજા કરવા માટે પ્રભુની ઉપલી જમણી દાઢ અહણુ કરી, ચમરેન્દ્રે નીચલી જમણી દાઢ અહણુ કરી, બલેન્દ્રે નીચેની ડાબી દાઢ અહણુ કરી, બીજા ઇન્દ્રોએ પ્રભુના બાહીના દાંત અહણુ કર્યાં અને દેવતાઓએ બીજાં અસ્થિ અહણુ કર્યાં.

આ વખતે કેટલાક આવકોએ અગ્નિ માગવાથી, દેવતાઓએ તેમને ત્રણ કુંડના અગ્નિ આપ્યા. એ અગ્નિ લેનારા અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણો કહેવાયા. તેઓ પોતાને ઘેર પ્રભુના ચિતાગ્નિને લઈ ગયા અને તેનું પૂજન કરવા લાગ્યા. ઇક્ષ્વાકુ કુળના મુનિઓના ચિતાગ્નિ શાંત થઈ જતો, તો તેને રૂપભદ્રેવના ચિતાગ્નિથી તેઓ બચત કરતા, અને બીજા મુનિઓના શાંત થયેલા ચિતાગ્નિને ઇક્ષ્વાકુ કુળના મુનિઓના ચિતાગ્નિથી પ્રગટ કરતા હતા; પરંતુ બીજા સાધુઓના ચિતાગ્નિને બીજા એ ચિતાગ્નિ સાથે તેઓ સંક્રમણુ કરતા નહીં. તે વિધિ અઘાપિ બ્રાહ્મણોમાં પ્રચલિત છે.

ન્યારે દેવતાએ શ્રી રૂપભદ્રેવજીની દાઢ વીજેરે લીધાં, ત્યારે આવક બ્રાહ્મણ મળી દેવતાઓની અતિ ભક્તિથી યાચના કરતા હતા. દેવતાઓ તેઓને યાચના કરતા જોઈ બોલ્યા “અહો યાચકો ! અહો યાચકો !” અને ત્યારથી બ્રાહ્મણ યાચકો કહેવાયા.

અગ્નિ અને દાઢો, કેટલાક બ્રાહ્મણો અને દેવતાઓ લઈ ગયા, પણ જે ભસ્મ રહી તે બ્રાહ્મણોએ પોતે લીધી અને થોડી થોડી લોકોને આપી. લોકોએ તે ભસ્મ પોતાના મસ્તક પર ત્રિપુંડાકારે લગાવી, અને યારથી ત્રિપુંડ કરવું શરૂ થયું.

મહાદેવ કોણ ?

ભરતરાજાએ કૈલાસ પર્વત ઉપર સિંહ નિષધા નામનું મંદિર બનાવ્યું, તેમાં ભવિષ્યમાં થનાર ૨૩ તીર્થંકરોની અને શ્રી રૂપભદ્રેવજીની મળી બધી મળીને ૨૪ પ્રતિમાઓની સ્થાપના કરી, અને દંડરતની પર્વતને એવી રીતે છોડ્યો કે તે ઉપર પગથી કોઇ ચઢી શકે નહિ. વળી ભરતરાજાએ એ પર્વતમાં આઠ પગથીઆં રાખ્યાં અને તે કારણથી કૈલાસ પર્વત અષ્ટાપદ કહેવાતો લાગ્યો. આ પર્વત ઉપર પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી રૂપભદ્રેવ, કે જેની શક્તિ અપાર હતી, અને જેને બધા દેવતાઓ પણ પૂજતા હતા, તેની મૂર્તિ ભરતે સ્થાપન કરી, અને તેને મહાદેવ નામ આપ્યું, અને તેથી રૂપભદ્રેવ એજ મહાદેવ ગણાયા, અને કૈલાસ પર્વતપર તેમની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવ્યાથી મહાદેવ-મોટા દેવ-શ્રી રૂપભદ્રેવનું સ્થાન કૈલાસ પર્વત ગણાયો.

ભરત રાજાએ સિંહ નિષધા ચૈલમાં ૨૪ તીર્થંકરોની મૂર્તિ સ્થાપીને, ૨૪ તીર્થંકરોની સ્તુતિ કરી અને મહા શોકાગ્નિમાં બળતા વાંકા વળી પાછી નજરે જોતા જોતા અષ્ટાપદ પર્વત ઉપરથી નીચે ઉતર્યાં, અને મંદ મંદ ગતિએ અયોધ્યા તરફ ચાલ્યા. વિનતા નગરી સમીપે આવી પહોંચતાંજ, નગરજનોએ તેમને આવકાર આપ્યો, પણ તે છતાં તેમને ભગવાન સાંભરી આવ્યા અને તેમને સંભારતાં સંભારતાં મેધની પેઠે આંસુ વરસાવતા, ભરતરાજા રાજ મહેલમાં પેઠા દ્રવ્યનો લોભી પુરૂષ જેમ દ્રવ્યનુંજ ધ્યાન ધરે, તેમ તેમણે સુતાં, ખેસતાં, ઉઠતાં, ઉભા રહેતાં, જાગતાં, બહાર ને અંદર, રાત્રિ, દીવસ, પ્રભુનુંજ ધ્યાન ધરવા માંડ્યું, અને તેમના ધ્યાનમાં લીન થવા લાગ્યા.

ભરત ચક્રીનો નિર્ગોળ.

—૦૦૦૦૦૦૦૦—

કાળની ગતિ જેમ ચકળ છે તેમ એનાં કામ પણ ચકળ છે. જે ચક્રી પોતાના પિતા અને દેવનાં દુઃખે દુઃખી થઈ, આંસુ પાડતાં મેહલમાં દાખલ થયા હતા, તેજ ચક્રી મેહલમાં જઈ કોડા સુખમાં લીન થયા અને તે સુખમાં રૂપલદેવના મોક્ષ પછી પાંચ લાખ પૂર્વ નિર્ગમન કર્યા.

એક દિવસ ભરતરાજા સ્નાન કરી, શરીરને આભૂષણોથી શણગારી એક મોટા આરસામાં પોતાના શરીરનું રૂપ જોતા હતા. એ વખતે અનંબલુતાં મહારાજના હાથની એક આંગળીમાંથી મુદ્રિકા ભૂમિપર પડી ગઈ. કેટલીક વખતે મહારાજની નજર તે આંગળી ઉપર પડતાં તેમણે પૃથ્વી ઉપર પડેલી મુદ્રિકા શોધી કહાડી અને પ્રછી વિચાર કરવા લાગ્યા. કે, જો આ એક મુદ્રિકા વગર શરીર શોભા વગરનું દેખાતું હતું, તો મારા શરીરના બીજાં બધાં આભૂષણો કહાડી લેવામાં આવે તો શરીર કેવું દેખાશે ? એ વિચારથી ભરતરાજાએ પોતાનાં બધાં આભૂષણો ઉતારવા માંડ્યાં.

મસ્તક ઉપરથી મુગટ ઉતારતાં મસ્તક, રત્ન વિનાની વીંટી જેવું દેખાવા લાગ્યું. કાન ઉપરથી કુંડળ ઉતારતાં બંને કાનો, સૂર્ય ચંદ્ર વિનાની જેવી પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા લાગે, તેવા દેખાવા લાગ્યા; હાર ઉતારતાં વક્ષસ્થળ તારા વિનાના આકાશ જેવું શુન્ય લાગવા માંડ્યું; અને એજ રીતે જુદા જુદા અવયવો ઉપરથી આભૂષણો ઉતારતાં, તે અવયવોના દેખાવમાં ફરક પડી ગયો. પોતાનું આભૂષણ વગરનું શરીર જોતાંજ ભરતરાજા બોલી ઉઠ્યા; “ અહા ! આભૂષણ વગર આ શરીર પત્ર રહિત વૃક્ષની માફક કેવું દેખાય છે ? અહા ! આ શરીરને ધિક્કાર છે ! ભીંત ઉપર જેમ ચિત્રો ચિતરવાની કૃત્રિમ શોભા થાય છે, તેમજ શરીરની પણ આભૂષણોથીજ કૃત્રિમ શોભા થાય છે. જે શરીર ઉપર હળસો માણસો મરી શીટે છે, જે શરીરને હળસો પોતાના પ્રા

કરતાં વધુ ગણે છે-જે શરીર માટે હજારો માણસો પોતાનો ધર્મ ખોવા તૈયાર થાય છે-જે શરીરને બચાવવા માટે હજારો માણસો પોતાનાં માતા, પિતા, ભાઈ ભાડું કે સ્ત્રીની પણ દરકાર કરતા નથી-જે શરીર માટે દરેક જાણે છે કે, તેનો નાશ થનાર છે-જે શરીરની અંદર વિષ્ટા અને બહાર પણ મલીનતા રહી છે, તે શરીરને શોભાવાળું કરવા માટે આ આભૂષણો શું કામનાં છે ? આભૂષણોથી શું આ શરીર અમર રહી શકે ? આભૂષણો શું આત્માનું તારણ કરશે ? ના ! ના ! આ માયા ખોટી છે, તેનાપર પ્રેમ રાખવામાં પાપ છે, તેનું માન કરવામાં નાશ છે, અને તેને અહંકારી કરવામાં સંસારની વ્રમણતા છે । ”

સરતરાજને આવા વિચારો આવતાંજ તેમના ધાતી કમનો ક્ષય થયો, અને તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું : કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થતાંજ ઈંદ્રનું આસન કંપાયમાન થયું, અને તરત ઈંદ્રમાહારાજ સરતરાજ પાસે પધાર્યો અને કહયું : “ હે કેવળજ્ઞાની ! તમે દ્રવ્ય લિંગનો સ્વીકાર કરો, એટલે હું તમને વંદન કરું, અને તમારા નિષ્ક્રમણ માટે ઉત્સવ કરું । ” સરતરાજએ તરત તેજ વખતે પોતાના મસ્તકના કેશનો પંચ મુષ્ટિ લોચ કર્યા, દેવતાઓએ આપેલા ઉપકરણો ધારણ કર્યા, અને તે પછી ઇંદ્રે તેમને વંદન કર્યું. એજ સમયે સરતરાજના તાબામાં રહેલા ૧૦૦૦૦ રાજાઓએ પણ દ્વિલા લીધી.

થોડા સમય પછી ઈંદ્ર રાજાએ સરત ચક્રીના પુત્ર આદિત્યશાના રાજ્યાભિષેકનો ઉત્સવ કર્યો.

રૂપભદ્રના પુત્ર સરતરાજનો આ ફેરફાર અત્યંત અચંચા સરેલો છે ! જે રાજાએ સમસ્ત પૃથ્વી જીતવા ૬૦ હજાર વર્ષો ગાળી તેને તાબે કરી, જે રાજાએ પોતાના રાજ્યો ન ધરાતાં પોતાના ૯૮ ભાઈઓનાં રાજ્યો જીતવા લોચ કર્યા, જે રાજાએ પોતાના ૯૮ ભાઈઓનાં રાજ્ય લઈ લીધાં અને તેમને દુનિયા લાગ કરવામાં કારણભૂત થઈ પડ્યો, જે રાજાએ તેથી પણ ન ધરાતાં પોતાથી વધુ બળવાન બાહુબળીની પણ દરકાર ન કરતાં, તેને નમાવવા કમરે કસી, જે રાજાએ બાહુબળીથી ધણી વખત હારવા છતાં નારીપાસ ન થતાં પોતાનો સ્વાર્થ જે દેશ

જીતવાને હોતો તેજ સાધવા માટે છેવટ સુધી ધૈર્ય રાખ્યું, જે રાજાએ પોતાથી વધુ બળવાન બાહુબળીને પણ પોતા તરફના પ્રેમ અંગે અસાર સંસારપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવ્યો, અને જે રાજાએ પોતાના પ્રભુ અસે પિતાને માટે ઘણાજ શોક કર્યો, તે રાજાને જ્યારે આલ્મપણ વગરની એક આંગળી જોવાથી આ સંસારનો ત્યાગ કરતાં આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે અબળયખીમાં ગરકાવ થઈ જઈએ છીએ, અને કૃષ્ણની અને દુનિયાની વિચિત્રતા ઉપર વિચારમાં પડી જઈ તેજ વિચારના દરિયામાં ડુબી જઈએ છઈએ !

દરેક માનવે આ ઉપરથી ઘડો લેવાનો છે ! દરેક માનવીએ આ ઉપરથી વિચાર કરવાનો છે ! જે માનવી અસાર સંસારમાં અસાર માની તેનીમાયામાંજ લીન થઈ રહે છે, તેને આ ઉપરથી ઘણાજ વિચાર લેવાનો છે ! પણ અપ્રસોસ; હરરોજ આવા સેંકડો દાખલાઓ નજરે જોવા છતાં, જ્યારે માનવી સુંઘરે નહિ ત્યારે તેમાં પણ કાંઈ કારણ-સંસારની વિચિત્રતાનું કારણ-સમાધેલું છે એમ માની સંતોષ લેવો જોઈએ.

રૂપભસ્મામીતી માધ્વક મહાત્મા ભરત મુનિએ, કેવળજ્ઞાન ઉત્તપન્ન થયા પછી ગામ, નગર, અરણ્ય, પહાડ, વગેરેમાં સેંકડો પ્રાણીઓને પ્રતિબોધ કર્યા, અને પરિવાર રહિત પૂર્વ લક્ષી પર્વત વિહાર કર્યો, અને છેલ્લે અષ્ટાપદ પર્વત પર નિર્વાણ પામી સિદ્ધિ પદને પામ્યા.

ભરતરાજાએ ૭૭ પૂર્વલક્ષી કુમાર પણામાં ગાળ્યાં, એક હજાર વર્ષ માંડળિક પણામાં ગાળ્યાં, ૭ લાખ પૂર્વમાં એક હજાર જોઈર્ણ વર્ષ ચક્રવર્તિ પણામાં ગાળ્યાં અને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી, એક લક્ષી પૂર્વ સુધી પૃથ્વી ઉપર વિહાર કર્યો. ભરતરાજાએ બધું મળી ચોસાશી પૂર્વ લક્ષી વરસનું આયુષ્ય જોગવ્યું હતું, એમ આ ઉપરથી સહેજ જણાશે ?

જૈન ધર્મના, આ કાળના પ્રથમ તીર્થંકર-પ્રથમ સર્વજ્ઞ-નું અને તેના મુત્રાનું કુંક વિવેચન આ રીતે પૂર્ણ થાય છે. જે મહાત્માઓકે જ્ઞાતાં જૈન સાસ્ત્રમાં ઘણાજ વિરતાગથી આપનામાં આવ્યું છે, ને તે

ઉપરથી જણાય છે, કે એ મહાત્માઓએ મોક્ષ મેળવવા માટે અતિ ઉત્તમ રીતે સર્વ જીવો તરફ દયાની લાગણીથી જોઈ, અંતે રાગદ્વેષરહિત થઈ, નિર્વાણ પદ મેળવ્યું હતું. જૈનો જોને ઈશ્વર માને છે તેમાં ને અન્ય ધર્મીઓ જોને ઈશ્વર માને છે તેમાં ધણીજ ફરક માલમ પડે છે. જ્યારે પહેલાના ઈશ્વર રાગદ્વેષરહિત જણાય છે ત્યારે બીજાના રાગદ્વેષરહિત જણાય છે, એવા બીજા જૈન મહાત્માઓએ જૈન ધર્મ કેવી રીતે કરોડો વર્ષો સુધી પ્રવર્તીવ્યો, તે તપાસ્યા પહેલાં ઇશ્વરતા કેવા ગુણોમાં રહેલી છે, તે વિષે જૈનો શું માને છે તે તપાસીશું.

દુનિયાનો સૌથી પ્રાચિન ધર્મ.

—ॐॐॐॐॐ—

ખંડ બીજો.

—>:0:←—

પ્રાચિન ધર્મનાં પ્રાચિન સિદ્ધાંતો

અને

જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતાનાં કારણો.

પ્રવેશ.

પ્રથમ ખંડમાં દુનિયાના સૌથી પ્રાચિન ધર્મના સ્થાપકનું દુક વૃત્તાંત આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. એ વૃત્તાંત ધણીજ સારી રીતે લંબાણથી જૈન શાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવ્યું છે, અને તેને વિષે દરેક જૈન તો શું, પરંતુ અન્ય ધર્મીઓને પણ ન્યાય દૃષ્ટિએ જોતાં જરા પણ શંકા લાવવાનું કારણ રહેતું નથી. પ્રથમ ખંડના પ્રથમ પ્રકરણમાં અને પ્રવેશમાં એ વિષે કાંઈ પણ શંકા ન લાવવાનાં કારણો બતાવવામાં આવ્યાં છે, તે છતાં અહીંયાં પણ કહેવાની જરૂર છે કે, એ વૃત્તાંત કાંઈ પણ રીતે સ્વકપોલ કલ્પિત નથી, પણ જૈનોના ચોવીસમાં તીથકર શ્રી મહાવીરસ્વામી, -કે જે એક મહાત્મા અને સર્વજ્ઞ હતા તેના તરફથી આપવામાં આવ્યું છે. જૈન ધર્મીઓ ગૌતમ બુદ્ધને ઇશ્વર તરીકે માને છે- મુસલમાને મહમદને ઇશ્વરનો ખાસ દૂત-પેગંબર તરીકે માને છે, અને તેણે કહેલા દરેક શબ્દને ઇશ્વરના વચન જેટલું માન આપે છે, ખ્રીસ્તીઓ ઈસુ પેગંબરને ઇશ્વરના પુત્ર તરીકે માને છે અને તેના દરેક શબ્દ ઉપર માનની નજરે ધ્યાન આપે છે. એજ રીતે જૈનો પણ મહાવીરને પોતાના ઇશ્વરરૂપ માને છે, કે જે પોતાનાં સારાં કર્મોથી ઇશ્વરીપદ મેળવવા સાચ્યશાળી હતા-જૈનોના મહાત્મા અને અન્ય ધર્મીઓના મહાત્માઓમાં, એક ફરક ખાસ રીતે નોંધી લેવા જવો છે. જૈન મહાત્માઓ પોતાનાં ઉત્તમ કાર્યોથી ઇશ્વર થયા છે. ને ઇશ્વરીપદ મેળવવા માટે તેઓએ ઘણાં દુઃખો ખમ્યાં છે-ધણી કઠિન ક્રિયાઓ કરી છે, અને નીતિના અને દયાના ઉત્તમ અને કઠિનમાં કઠિન નિયમો પાળ્યા છે. એવા ઉત્તમ નિયમો પાળ્યા પછીજ તેઓ ઇશ્વર થવા પામ્યા છે. એથી હલકું બીજા ધર્મના પેગંબરો ઇશ્વર નહીં પણ ઇશ્વરના દૂત-પેગંબરો અથવા અવતારરૂપે છે. ફક્ત ગૌતમ બુદ્ધ-જૈન ધર્મના સ્થાપક કાંઈક રીતે જૈનોના મહાવીરને મળતા આવે છે. તે પણ પોતે હજારો કષ્ટ વેઠી ઇશ્વરરૂપ થયા છે, એમ જૈન લોકો માને છે, મહમદ પેગંબર, ઈસુ, ખ્રીસ્ત, મુસા વગેરે ઇશ્વર તરફથી મોકલવામાં આવ્યા હતા, એમ તે ધર્મના ઉપાસકો માને છે. કૃષ્ણ, રામ, પરશુરામ, નૃસિંહ વગેરેને એથી

જીદીજ રીતે ઇશ્વરના અવતાર માનવામાં આવ્યા છે. પણ જૈનો તે કોઇને પણ ઇશ્વરનું પદ જીદીજ રીતે આપે છે. તેઓ તે માટે તેનાં ગુણો ઉપર, તેના મન ઉપર, અને તેના વચન ઉપર નજર રાખે છે, અને જ્યારે તેમાં રાગ કે દ્વેષ નથી જોતા ત્યારેજ તેને ઇશ્વર તરીકે ગણે છે, એ વિષે આપણે હવે જલદીજ જોઇશું, અને જૈન ધર્મના સ્થાપકે શું ધર્મ ચલાવ્યો, તેમાં ઇશ્વર કોણ છે, ઇશ્વર શું છે, ઇશ્વર કેવો હોય, કર્મ શું છે, દુનિયાનાં તત્ત્વ કેટલાં છે, એ વગેરે બીજી બાબતોની તપાસ કરીશું.

આ વખતે, હમણાંના સમયે આ આર્ય દેશમાં ઘણા મતમતાંતરે ચાલી રહ્યા છે. જૈન ધર્મને માનનારા જૈનો સિવાય, સર્વે હિંદુઓ વેદને માને છે અને ઘણું ખરું બ્રાહ્મણને માન આપે છે. અલ્યાર સૂધીમાં ગૌતમ બુદ્ધ, કપિલ, પતંજલિ, કણ્વાદ, કપ્પીર, નાનક સાહેબ, દાદુજી, ગરીબદાસ, વગેરે નવા મત ચલાવનારાઓએ વેદથી જીદા પડીને, પોતાના મતના પુસ્તકો બનાવ્યાં હતાં એમ જાણવામાં આવ્યું છે, પણ તેઓને માનનારાઓ થોડાં વર્ષ વેદથી અલગ રહી પાછા તેનેજ શરણે જતા જોવામાં આવ્યા છે. નાનક સાહેબે ચલાવેલા પંથના ઉદાસી સાધુઓ હવે નાનક સાહેબના ગ્રંથને ન માનતાં વેદને માન આપે છે; ગુરૂ ગોવિંદના મતના સાધુઓએ પોતાના ગુરૂના વેસને છોડી અન્ય મતના સાધુઓનાં ચિન્હ ધારણ કરી ધાતુરંગનાં વસ્ત્ર, કમંડળુ વગેરે રાખવા માંડ્યાં છે, અને વેદને માનવાનું શરૂ કર્યું છે; એજ રીતે દાદુપંથી નિશ્ચલદાસે દાદુ પંથ છોડી વેદાંત મત ગ્રહણ કર્યો ! એજ રીતે દાદુપંથી સુદરદાસે સાંખ્ય મત ગ્રહણ કર્યો ! ગરીબદાસે એજ રીતે અદ્વૈત બ્રહ્મવાદી મત ગ્રહણ કર્યો ! આના કારણોનાં એક મુખ્ય કારણ એ છે કે. બ્રાહ્મણો, જે પંથવાળા વેદને માનતા નથી તેને નાસ્તિક ગણાવે છે અને એ કારણે જીદા જીદા પંથવાળાઓને પણ બ્રાહ્મણો તરફથી ઘણું ખમવાની ધારતી રહે છે. જ્યાં જ્યાં આપણે જોઈએ, ત્યાં ત્યાં બ્રાહ્મણોનું જોર વિશેષ નજરે પડે છે. બ્રાહ્મણોએ પોતાની આજીવિકા પ્રમુખ માટે સેંકડો રસ્તાઓ એવી રીતના દાખલ કરી દીધા છે કે, તેમાંથી બીજાઓ નીકળી નથી શકતા, અને તેવાઓની વસ્તી યદુ હોવાથી બીજા પંથના સાધુઓને અતે વેદને

માન આપવાની જરૂર પડે છે. બ્રાહ્મણોનું જોર હમણાંથીજ છે એમ મથી; હજારો વર્ષ ઉપર પણ તેમનું જોર ધણુંજ હતું, અને એ હજાર વર્ષ ઉપર બૌદ્ધ મતને કિંદુસ્તાનમાંથી હાંકી કહાડવામાં તેઓએ જે પ્રયત્ન મેળવી હતી, તેનું કારણ પણ તેઓનું જોરજ ગણી શકાય. એ લોકોના જોરનો ખીજો દાખલો તુકારામ સાધુના સંપ્રદાયમાં જોવામાં આવે છે. તુકારામ સાધુ દક્ષિણમાં ધણાજ પ્રખ્યાત ગણાય છે. એ સાધુના સન્નને હજી પણ ધણુંજ વખણાય છે, પણ વેદાંતી બ્રાહ્મણોથી તેમનું જોર મહી ખમી શકવાથી, તેમનાં પુસ્તકો રામેશ્વર લાટે ભીમાનદીમાં ડુબાવી દીધાં હતાં, એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે. તુકારામ સાધુ ભક્તિમાર્ગે ફેલાવામાં મુખ્ય હતા, અને પોતે લખેલાં પુસ્તકોમાં યજ્ઞોતી અને બ્રાહ્મણોની નિંદાશ્પ લખવાથી તેમનો આવો અંત આવ્યો હતો. આ ઉપરથી જણાશે કે બ્રાહ્મણો નવા પંથને ટકવા નથી હેતા, અને તેને ગમે તે રીતે તોડી નાંખે છે. બૌદ્ધ મતને માનનારા, બાળકથી તે વૃદ્ધની કતલ એજ બ્રાહ્મણોના પુર બળના વખતમાં, ઉત્તરમાં હિમાલય સુધી અને દક્ષિણમાં સ્વેતચિંદુ રામેશ્વર સુધી થઈ હતી. એજ રીતે બ્રાહ્મણોએ જૈન મતને તોડી નાંખવાને હરેક વખતે પ્રયાસ કર્યો છે, પણ એ ધર્મ નવો ન હોવાથી, તેના સિદ્ધાંતો ઉત્તમ હોવાથી, અને ધણા વર્ષોનો પ્રાચિન હોવાથી, એ ધર્મ ટકી રહ્યો છે, એટલુંજ નહિ પણ ધણી વખત તો એ ધર્મને માનનારાઓએ ભરતખંડનો નાશ થતો બચાવવા, મુખ્ય ભાગ પણ લીધો છે.

શું જૈન ધર્મ નાસ્તિક છે ?

— ❀ —

જૈન ધર્મનો નાશ કરવા માટે જે મુખ્ય તહેામત જૈન ધર્મપર મુકનામાં આવ્યું છે તે એ છે કે, જૈન ધર્મ નાસ્તિક છે ! ખીચારા ભોજી, અજ્ઞાન લોકો બ્રાહ્મણોના આ કહેવાને તપાસ કર્યા વગર માની દઈ, તેજ રીતે તેને નાસ્તિક ગણે છે, અને તેને અંગે કેટલાક ધર્મલોકો ક્ષતિઓએ પણ જૈનોને નાસ્તિક ગણ્યા છે, અને પોતાનાં પુસ્તકોમાં પણ તેજ રીતે લખ્યું છે. પણ સાત વાત તેથી તદ્દન જુદીજ છે.

નાસ્તિક તેને કહેવાય કે જો, ધર્મ, પાપ, પુન્ય, સ્વર્ગ, નર્ક, પુનર્જન્મ, આત્મા વગેરેને નહીં માને ! વળી જો શાસ્ત્રોમાં જીવહિંસા, અને માંસ ભક્ષણ કરવાથી, દારૂ પીવાથી, અને પર સ્ત્રી સેવવાથી પુન્ય થાય છે ને મોક્ષ મળે છે વગેરે લખવામાં આવ્યું હોય, તે નાસ્તિક શાસ્ત્ર છે અને તેને બનાવનારાઓ પણ નાસ્તિકજ કહેવાય; પણ જો ધર્મમાં ઉપર લખેલાં અપભક્ષણો ન હોય તે કંઠવીરીતે નાસ્તિક કહેવાય તે નથી સમજાતું. એ ઉપરથી જણાશે કે સત્યતાને કારે મુકી, માત્ર પક્ષાપક્ષીથીજ જોતોને નાસ્તિક કહેવામાં આવે છે. ખરું જોતાં અહીંયાં પણ વેદાંતીઓનું બળ કામે લાગેલું છે. તેઓ, જોયો વેદને નહીં માને તેમને નાસ્તિક ગણાવી નીચા પાડવા યત્ન કરે છે. જૈન અને બૌદ્ધ, એ બે વેદને નથી માનતા, તેથી, તેઓને નાસ્તિક કહેવામાં આવે છે; પણ વાર્તાવિક રીતે તેમ નથી, સોનાને પીતળ કહેવાથી જ્યાં સુધી તેની પરિક્ષા થઈ નથી, ત્યાં સુધી તે ભલે પીતળ ગણાય પણ પરિક્ષા થયા પ્રજ્ઞી, તે પીતળ નથી ગણાતું. એમ તો મુસ લમાનો અન્ય ધર્મીઓને કુફર (કાફર) કહે છે, પણ તેથી શું તેઓ કાફર છે ? ના તેમ નથી.

માંસ મદિરાનું પાન કરનારા, ઠગાઈથી લોકોને ઠગનારા, શાસ્ત્રોમાં પણ ફેરફાર કરનારા, દુરાચારી, બીજાઓના મરણ સમયે જમનારા, અસત્ય ભાષણ કરનારા, વૃત્ત પ્રત્યાખ્યાન નહીં ધારનારા, મહાલોભી, સ્વર્ધી, પોતાના લાભ સાર અન્યોને ખોટો રસ્તે દેરનારા, દયાદાન ને પંદોષકાર નહિ કરનારા, અભિમાની, ગુણવંત સાધુઓનો દ્વેષ કરનારા, બીજાઓની ચડતી જોઈ તેમની પડતી ઈચ્છનારા, અજ્ઞાન, મૂઢમતને અલાવનારા, પારકી વસ્તુને ઈચ્છનારા, પરસ્ત્રી ભોગવનારા, દ્રઢ કદાચઢી વગેરે દુરાચારવાળા જો કોઈ હોય, તેને નાસ્તિક કહેવામાં જરા દોષ નથી; પણ જો મનુષ્યો એથી ઉલટી રીતે દયાદાનવાળા, મધમાંસના ત્યાગી, પરમેશ્વરની ભકિત પ્રજ્ઞ કરનારા, સંસારની માયાના અગ્રેમી, અને ૧૮ દુષણો રહિત પરમેશ્વરને પ્રજ્ઞનાર હોય, તેને નાસ્તિક નહીં કહેવામાં મોટો દોષ છે, એ કોઈપણ સમજી સમજી શકે એમ છે. અહીંયાં 'આપણી લાપસીને પરાઈ કુસડી' એ વાત નથી, પણ એક ધર્મવાળા બીજા ધર્મવાળાને નાસ્તિક કહે, એમાં કેટલો મોટો દોષ છે

એજ જોવાનું છે. જૈનધર્મના જ્ઞાન ભંડારોનો, મ્હેચ્છ લોકોના હુમલા વખતે, મુસલમાનો અને બ્રાહ્મણોની ચડતી વખતે અને ઘણીક વખતે યોજાતાં પુસ્તકો ખીજાઓને જોવા નહિ દેવાની જૈનોની લાલસાથી, મોટી સંખ્યામાં નાશ થયો હોવાથી, તેમનું મોટું સાહિત્ય અને તેમના ઈતિહાસને લગતી ઘણીક ખીના સદાને માટે ગુમથઈ ગયેલી હોવાથી, અને અન્ય લોકો તરફથી પ્રાચિન જૈન સાહિત્યની ઝોળ માટે પ્રયાસ લેવામાં નહિ આવ્યાથી, જૈનોને લગતી ઘણીક ખીના લોકોના જાણવામાં નથી આવી, અને તે કારણે જૈનો ઉપર અને તેમના ધર્મ ઉપર ઘણાંક ચુંઠણાં પડ્યાં છે; પણ આપણે તે ઉપર વધુ વિચાર ન કરતાં, જૈનધર્મનાં તત્વો કેવાં છે અને જૈનધર્મના સ્થાપક શ્રી રૂપલદેવનો ધર્મ કેવો હતો, તે વિષેનો હવે જલદી વિચાર કરીશું.

જ્ઞાનમાં પૈસો વાપરી જ્ઞાનોદ્ધાર કરવાની જૈનોની ફરજ.

જૈનધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ જાણવા માટે, જે માણસને જ્ઞાન ઉપર લક્ષ થાય, તે માણસ ધોડા વખતમાં આ ભવસમુદ્ર તરી જશે, એવું શાસ્ત્રોમાં વાંચવામાં આવેછે. તેનાં કારણમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે, કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવા માટે મુખ્ય સાધન શ્રુતજ્ઞાન હોવાથી, તે તરફ ભવીજીવનું લક્ષ્યેચ્છાવું જોઈએ. “જ્ઞાન ભણવાથી, જ્ઞાન ભણાવવાથી, જ્ઞાન જાણવાથી, જ્ઞાનનો પાઠ કરવાથી, જ્ઞાનનાં ઉપગરણો અથવા પુસ્તકોનો વિનય કરવાથી, પુસ્તકો લખાવવાથી, વિદ્યાશાળાઓ કાઢવાથી, શ્રાવકોને ભણાવવાથી, અને તન, મન, અને ધનની જે પ્રકારની શક્તિ હોય તે પ્રમાણે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય, એવો પ્રવર્તના કરવાથી, જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ક્ષયોપસમ થાય, તે જ્ઞાન પ્રગટ થાયછે.”

એ ઉપરથી જાણશે કે જૈનોએ જ્ઞાન માટે કેટલું બધું કરવાનું છે. જ્ઞાન વગરના મનુષ્યોને આખો છતાં અધા કહેવામાં આવેછે.

તેઓએ ઉપલા શબ્દોપર વિચાર ચલાવી, ધનથી શક્તિ હોય તો ધનથી, જ્ઞાનના કામને મદદ કરવી જોઈએ; જો શરીરની શક્તિ હોય તેણે શરીરથી જ્ઞાનની સંભાળ રાખવી જોઈએ, મન શક્તિવાળાએ બીજાઓને ભણાવવામાં અથવા જ્ઞાન સમજાવવામાં ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

વળી શાસનના કુટલાક કારભારીઓ ચોતાના તાબામાં રહેતા પૈસા, વધાર્યા જાય છે, પણ તે પૈસા જ્ઞાનના કામમાં ખર્ચતા નથી, તેઓ જ્ઞાનાવરણી કર્મ બાંધે છે. સાત ક્ષેત્રમાં બીજા છ ક્ષેત્રને ઝાળખનાર જ્ઞાન છે, અને તેથી એ તરત સમજશે કે જ્ઞાન જેવું, બીજું કાંઈ પણ ક્ષેત્ર નથી, મરણ પછાડી, વિવાહ આદિ ખરચો વગેરેમાં બ્યારે હજારો રૂપિયા ખરચવામાં આવે છે, ત્યારે જ્ઞાન ફેલાવા માટે જૈનો કાંઈ ન કરે, એ કુટલું બધું શાચનીય ! ઘણાક શેઠીયાઓ તથા સાધુઓ પાસે જ્ઞાનના ભંડારો છે, પણ તેઓ તેમાંથી એક પણ પાતું કાઢીને વાંચવા આપવા નો પાંડે છે, એ દોલંગીરી ભર્યું છે.

બીજા કુટલાક ભાગ્યશાળી ગ્રહસ્થો એવા ભંડારોમાંથી પુસ્તકો કહાડી, બીજાઓના ઉપયોગ માટે આપે છે. પણ કાળના પ્રભાવે તેઓને પણ નાશ થવાનો સંભવ હોવાથી, ત્યાં પુસ્તકો લખાવવાનું ચાલું રાખવું ધટે છે; કેમકે બ્યારે તે પુસ્તકો નાશ પામે ત્યારે આપણી પાસે બીજા પુસ્તકો ન હોવાથી, તે પુસ્તકોમાં રહેલા જ્ઞાનનો નાશ થવા મોટો સંભવ રહે છે. હાલમાં પણ કુટલાક શાસ્ત્રો, કે જોનાં નામ આપણે જાણીએ છીએ તે મળતાં નથી; કુટલાક પુસ્તકો અધરાં છે, તે કુટલાકનો તદ્દન નાશ થયો છે. આ ઉપરથી જૈનોએ ચેતીને જ્ઞાન ઉદ્ધાર કરવો ધટે છે.

જૈન ધર્મ માટે અન્ય ધર્મોના લૂલ ભરેલા વિચારો કેમ ધરાવે છે, તેનાં કારણો કુંકમાં ઉપર જણાવવામાં આવ્યાં છે અને તે માટેના ઉપાયો પણ કુંકમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, એ જૈન ધર્મ માટેના અન્ય વિદ્વાનોના લૂલ ભરેલા વિચારોની આટલી કુંક તપાસ પછી આપણે હવે દુનિયાના સૌથી પ્રાચીન ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતોની કુંક તપાસ લઈશું.

પ્રકરણ ૧ લું.

જૈન શાસ્ત્રો આધારે પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ અને જૈનોના
આસ્તિકપણાના પુરાવા.

જગતની માયાના અને કરેલાં કર્મના પ્રભાવે જન્મ લેનાર દરેક માણસ આ દુનિયામાં જન્મ લીધા પછી ધણી વખત એવા વિચારમાં પડે છે કે, મારો જન્મ શું કારણે થયો ? જુદા જુદા ધર્મો એ સંબંધમાં જુદા જુદા મત બતાવે છે. એક કહે છે કે ઈશ્વરે આપણને પેદા કર્યા, કારણકે તેને જગતની માયા જોવાનું મન થયું. બીજો કહે છે કે દુનિયામાં પહેલાં એક જિંદુ હતું ને તેમાંથી આખી દુનિયાનાં પ્રાણીઓ અને પદાર્થો ઉત્પન્ન થયાં; ત્રીજો કહે છે કે પહેલાં ઈશ્વર હતો અને તેનામાંથી સ્વયમેવ બધું ઉત્પન્ન થયું; ચત્ત્રા આવા અનેક મતો અનેક ધર્મ તરફથી જણાવવામાં આવ્યા છે. દુનિયાની ઉત્પત્તિ અને અનાદિકાળ વિષે પ્રથમ ખંડના પ્રથમ પ્રકરણમાં કેટલીક બાબતો જણાવવામાં આવી છે, પણ આ ઠેકાણે આપણે, જે મતો પરમેશ્વરને માને છે અને આસ્તિક છે, તે મતો પરમેશ્વરને કયા રૂપમાં માને છે તે વિષે વિચાર ન કરતાં દુનિયાના પ્રાચિન ધર્મના સ્થાપક શ્રી રૂપસદેવે પરમેશ્વરનું કેવું સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે, તે વિષે જોવાનું.

‘ પરમેશ્વર ’ એ શબ્દ બોલતાંજ, તેનું ગાંભીર્ય આપણા મનમાં વસી જાય છે; પણ યથાર્થ રીતે પરમેશ્વર કોને કહેવો, એ વિષેનો નિર્ણય પૂર્ણ રીતે કર્યો હોય તો તે શકત એકજ ધર્મ કર્યો છે, અને તે ધર્મ દુનિયામાં સૌથી પ્રાચિન હોવા સાથે દયાના સિદ્ધાંતોને ફેલાવનાર ને પરમેશ્વરમાં સૌથી ઉત્તમ ગુણો માનનાર, જૈન ધર્મ છે. જૈન મતમાં જૈને પરમેશ્વર તરીકે માનવામાં આવે છે, તે અઢાર દ્વાપરહિતના પરમેશ્વર છે.

એ અઢાર દોષો નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) દાન દેવામાં અંતરાય.
- (૨) લાભગત અંતરાય.
- (૩) વીર્યગત અંતરાય.
- (૪) ભોગાંતરાય.
- (૫) ઉપભોગાંતરાય.
- (૬) હાસ્ય.
- (૭) રતિ.
- (૮) અરતિ.
- (૯) સાત પ્રકરના ભય.
- (૧૦) જુગુપ્સા.
- (૧૧) શોક.
- (૧૨) કામ.
- (૧૩) મિથ્યાત્વ.
- (૧૪) અજ્ઞાન.
- (૧૫) નિદ્રા.
- (૧૬) અપ્રત્યાખ્યાન.
- (૧૭) રાગ.
- (૧૮) દેષ.

પહેલા પાંચ અંતરાયો.

—૦૬૦૬૦૬૦૬—

દાન દેવામાં, લાભ લેવામાં, શક્તિ ફેરવવામાં, અને ભોગ ઉપભોગ કરવામાં જે જે અંતરાયો હોય છે, તે કદિ પણ કોઈ પણ પરમેશ્વરમાં હોતા નથી. પરમેશ્વરમાં એ અંતરાયો નહિ હોવાથી પાંચ ભાતની શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે, અને તેથી તે પરમેશ્વર-સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વર કદી શકાય છે. જેમાં એ પાંચે અને બીજા ૧૩ માંનો એક પણ દોષ

હોયછે, તે પરમેશ્વર કદી શકાય નહિ કેમકે, પરમેશ્વરમાં ક્રોધ પણ વાતની ન્યૂનતા કે દોષ નહિ હોવો જોઈએ, એ વાત સ્વયમેવ સિદ્ધ છે. પરમેશ્વર તેનેજ કહેવાય કે જો, સર્વ રીતે પરિપૂર્ણ હોય, પછી તે પોતાની શક્તિ મરજીમાં આવે તો વાપરે, ને મરજીમાં આવે તો નહિ વાપરે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, કે પરમેશ્વરમાં સર્વ શક્તિ વિદ્યમાન હોય છે.

(૬) હાસ્ય—

હાસ્ય એટલે હસવું તે. પરમેશ્વરને કદી પણ હસવું આવતું નથી અથવા હાસ્ય થતું નથી. હાસ્ય થવાનાં કેટલાંક કારણો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) અપૂર્વ વસ્તુ જોવાથી હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય—

(૨) અપૂર્વ વસ્તુ વિષે સાંભળવાથી હાસ્ય થાય—

(૩) અપૂર્વ આશ્ચર્ય અનુભવના સ્મરણથી હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય—

(૪) મોહ કર્મના સખએ હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય—

પહેલાં ત્રણ કારણોનો સંભવ પરમેશ્વરમાં હોઈ ન શકે તેનું કારણ એ છે કે, પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન હોવાથી, દુનિયામાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જેનાથી તેમને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય, અને તેથી હાસ્યનું નિમિત્તકારણ નહિ હોવાથી પરમેશ્વરને કદી પણ હાસ્ય થાય નહીં.

ચોથા કારણના સંબંધમાં એટલુંજ કહેવું જોઈએ કે, પરમેશ્વરને કોઈ પણ ચીજ પર મોહ હોતોજ નથી, કેમકે જો તેનેજ કોઈ પણ ચીજ તરફ મોહ હોય તો તે પરમેશ્વર કેવી રીતે કહેવાય—પરમેશ્વર સર્વ શક્તિમાન હોવાથી તેને મોહ હોવોજ જોઈએ નહિ, અને જ્યારે તેનામાં મોહ હોય ત્યારે તેનામાં મોહનાં દૂષણોનો સંભવ રહે અને તેથી તે પરમેશ્વર નહિ કહેવાય. હવે જ્યારે પરમેશ્વરમાં મોહના ઉપાદાન કારણનો સંભવ નથી, ત્યારે તેનામાં હાસ્યનો સંભવ પણ નહીંજ રહે, અને તેથી એ સિદ્ધ થાય છે—કે પરમેશ્વરમાં હાસ્ય નથી.

૧૧૨

(૭) રતિ.

રતિ એટલે પદાર્થો ઉપર પ્રીતિ. પરમેશ્વર પદાર્થો ઉપર પ્રીતિ કરતા નથી અને તે પ્રીતિરહિત છે-પરમેશ્વરને સુંદર ચીજ ઉપર, સુંદર રૂપ ઉપર, સુંદર રસ ઉપર, સુંદર ગંધ ઉપર, સુંદર સ્પર્શ વગેરે પદાર્થો ઉપર પ્રીતિ ઉપજતી નથી, કેમકે, જો તેને તે પદાર્થો પર પ્રીતિ ઉપજે તેને તે પદાર્થો જો નહિ મળે, તો હું ખૂબ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી પરમેશ્વરને પણ હું ખૂબ થવાનો સંભવ રહે છે. પણ પરમેશ્વરને તો બધું સરખું જ છે; તેને કોઈ તરફ પ્રીતિ કે અપ્રીતિ નથી ને તે કારણે તેને પોતાને હું ખૂબ પણ થવું નથી કેમકે ખૂબ થવું નથી.

(૮) અરતિ.

અરતિ એટલે પદાર્થો તરફ અપ્રીતિ. પરમેશ્વરને કોઈ પણ પદાર્થ તરફ અપ્રીતિ સંભવતી નથી કેમકે, જો કોઈને કોઈ પણ પદાર્થ પર અપ્રીતિ હોય તે, તે કારણે હું ખૂબ પણ થાય છે. હવે પરમેશ્વરને જો કોઈ પદાર્થ તરફ અપ્રીતિ હોય, તો તે તેના કારણે હું ખૂબ થાય એ નક્કી થયું. જો પરમેશ્વર હું ખૂબ થાય તો તે પરમેશ્વર, કે સર્વસ્વ કે સર્વ શક્તિમાન, કેવી રીતે હોઈ શકે? જો સર્વસ્વ ને સર્વ શક્તિમાન હોય, તેને કોઈ પણ હું ખૂબ હોયજ નહીં અને તે કારણે પરમેશ્વરને અરતિ-અથવા અપ્રીતિનો સંભવ નથી.

(૯) ભય.

ભય એટલે બીક. બીકતાં કારણો અનેક છે. પરમેશ્વરમાં બીક નહિ હોઈ શકે કેમકે, તે સર્વ શક્તિમાન ત્યારેજ કહેવાય કે જ્યારે તેનામાં બીક નહિ હોય. જો તેનેજ બીક હોય તો તે પરમેશ્વર કેમ કહી શકાય? કેમકે તેને જો બીજાની બીક લાગતી હોય, તે તેનાથી પણ વધુ શક્તિવાન હોય ત્યારેજ તેનામાં બીક ઉત્પન્ન કરવા શક્તિવાન થઈ શકે. જો એ રીતે અને તો પરમેશ્વર કહેવાય નહિ, અને એ કારણે પરમેશ્વરમાં ભય નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

(૧૦) બુદ્ધિમા.

બુદ્ધિમા એટલે ખરાબ વસ્તુ દેખીને હું ખૂબ થઈ નાક ચઢાવવું તે.

પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ હોવાથી તેના જ્ઞાનથી તેને સર્વ વસ્તુનો ભાસ થાય છે. હવે જો પરમેશ્વરમાં જીગૃપ્સા હોય, તો તેમને દુઃખ થાય અને તેથી પરમેશ્વર દુઃખી થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પણ જોને દુઃખ હોય તે પરમેશ્વર હોઈ શકે નહિ, એ અગાડી સાબીત કરવામાં આવ્યું છે, જેથી એ પણ સિદ્ધ થયું કે પરમેશ્વરને જીગૃપ્સા નથી.

(૧૧) શોક.

શોક તેને થાય છે કે જોને દુઃખ હોય છે; પરમેશ્વરને દુઃખ થઈ શકે નહિ. એ અગાડી જણાવવામાં આવ્યું છે; જો દુઃખ ન હોય તો શોક પણ નહિ હોય, અને તે કારણે પરમેશ્વરને શોક નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

(૧૨) કામ.

કામ એટલે સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક એ ત્રણેનો વેદ વિકાર. પરમેશ્વરમાં કામ હોય તો તેને પરમેશ્વર કેમ કહેવાય ? કોઈપણ બુદ્ધિમાન પુરુષ, કામ વિકાર જોમાં હોય તેને કદીપણ પરમેશ્વર કહેશે નહિ, કેમકે જો તેનામાં કામ હોય, તો હજી તેણે પણ બધું સુખ મેળવ્યું નથી એ નકકી થયું, અને જોને બધું સુખ મળ્યું તે ઇશ્વર કેમ કહેવાય ? એ પરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પરમેશ્વરમાં કામ નથી.

(૧૩) મિથ્યાત્વ.

મિથ્યાત્વ એટલે દર્શનનો મોહ. જે ઇશ્વરને કોઈપણ ભૂતનો મોહ હોય તે કદી ઇશ્વરજ કહેવાય નહિ, એ અગાડી જણાવવામાં આવ્યું છે. પરમેશ્વરમાં મોહ નહિ હોવાથી તેનામાં મિથ્યાત્વ પણ હોયજ નહિ, એ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

(૧૪) અજ્ઞાન.

અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાન નહિ તે. જે મૂઢ અથવા જ્ઞાનરહિત હોય તે કદી ઇશ્વર કહેવાય નહિ અને તેથી, ઇશ્વર અજ્ઞાનરહિત અથવા જ્ઞાનસહિત છે.

૧૧૪

(૧૫) નિદ્રા.

જેને નિદ્રા હોય તે હંધમાં ધણી ખાખતો જાણતો નથી. એ કારણથી પરમેશ્વરને નિદ્રા હોઈ શકે નહિ અને તેથી, પરમેશ્વર નિદ્રા વગર રેના હોવા જોઈએ, એ સાબીત થાય છે.

(૧૬) અપ્રત્યાખ્યાન

પરમેશ્વરને કોઈ પણ જાતની તૃષ્ણા નહિ હોવાથી, તે હંમેશાં અપ્રત્યાખ્યાન સંહિતજ છે, પણ જે પ્રત્યાખ્યાનરહિત હોય તેને તે તૃષ્ણા હોયજ, અને તેથી તે પરમેશ્વર કહેવાય નહિ, તેથી પરમેશ્વર અપ્રત્યાખ્યાનવાળા હોઈ શકે નહિ—

(૧૭-૧૮) રાગ દ્વેષ.

જે કોઈને કોઈ ચીજ તરફ રાગ અથવા દ્વેષ હોય છે તો તે, રાગવાળી ચીજનું સાચું અને દ્વેષવાળી ચીજનું ખુરું ઈચ્છે છે. પરમેશ્વર જે એકનું સાચું ઈચ્છે તે બીજનું ખરાબ ઇચ્છે, તો તે દોષવાન કહેવાય અને તેથી તે પરમેશ્વર કહી શકાય નહિ વળી રાગદ્વેષવાળા મધ્યસ્થ હોઈ શકતા નથી. વળી રાગદ્વેષવાળામાં ક્રોધ, માન, માયા વગેરેનો સંભવ રહે છે. પરમેશ્વરને ક્રોધ, માન, કે માયા હોતાં નથી, પણ સર્વ જીવપર સમ દષ્ટિજ હોય છે, અને એ કારણથી પરમેશ્વર રાગદ્વેષરહિત છે. એમ સિદ્ધ થાય છે.

જેનધર્મમાં પરમેશ્વરમાં આટલાં દુષણો નહિ જોઈએ, એમ જાણવામાં આવ્યું છે અને તે સાથે તેનામાં નીચલા ચાર ગુણો મુખ્ય જોઈએ, એમ જાણાવવામાં આવ્યું છે;—

(૧) જ્ઞાનાતિશય—એટલે કે કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શને કરી, ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાન કાળમાં જોને વસ્તુ છે, તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું તે. પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાને કરી લોકલોકનું સ્વરૂપ સર્વ પ્રકારે જાણે છે, સર્વ પ્રકારે દેખે છે, અને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ ચીજ ભગવાનથી અજાણ નથી, તેથી ભગવાનને જ્ઞાનાતિશય છે—

(૨) વચનાતિશય.

વચનાતિશયની ખુબી એ છે કે, ભગવાન જે કંઈ બોલે તે સં-
સારાદિક ગુણેકરી સહિત હોયછે; એ કારણથી પરમેશ્વર જે કંઈ બોલે
તે મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને દેવતા વગેરે પોતપોતાની ભાષામાં સમજી
જાયછે. એ સંજ્ઞામાં એક દૃષ્ટાંત છે કે, એક બીલને ત્રણ બાઈડીઓ
હતી. એક વખતે તે તેમને લઈ વનમાં ગયો. વનમાં એક સ્ત્રીએ કહ્યું;
“ સ્વામી ! મને હરણનો શિકાર કરીને આણી આપો ”

ખીજી સ્ત્રીએ કહ્યું “ સ્વામી ! મને બહુ તરસ લાગીછે, માટે
પાણી લાવી આપો. ”

ત્રીજી સ્ત્રીએ કહ્યું, “ નાથ ! મને ગાયન સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ
છે, માટે આપ ગાયન ગાઓ. ”

બીલે જવાબ દીધો “ સરો નથી. ”

બીલે આપેલા આટલા ટુંકા જવાબથી એ ત્રણ સ્ત્રીઓ સમજી
ગઈ અને કંઈ બોલી નહિ. પહેલી સ્ત્રી એમ સમજી કે, સરો એટલે
બાણ નથી, એટલે શિકાર થઈ શકે એમ નથી-ખીજી સ્ત્રી એમ સમજી કે,
સરો એટલે સરોવર નથી, -પાણી મળી શકે એમ નથી. ત્રીજી સ્ત્રી એમ
સમજી કે, સરો એટલે સુર-મધુર સ્વર નથી, એટલે ગાઈ શકાય નહિ.
આ રીતે જેમ એકજ જવાબમાં ત્રણ સ્ત્રીઓ સમજી ગઈ, તેજ રીતે
ભગવાન અથવા પરમેશ્વરના વચનાતિશય માટે સમજવું. તેમની વાણી
એવી હોયછે કે જે સર્વ જીવો સમજી શકેછે. એ વચનાતિશયના જૈન
શાસ્ત્રકારોએ ૩૫ ભેદો પાડ્યા છે, જે નીચે પ્રમાણે:—

(૧) ઔદાત્ય—શબ્દોમાં ઉંચાપણું એટલે કે પરમેશ્વરના શબ્દો
ઉંચા પ્રકારના હોય છે.

(૨) સંસ્કારવત્—એટલે કે ભગવાનની વાણી સંસ્કૃત આદિ
શુદ્ધ યુક્ત હોયછે.

(૩) અપ્રામ્યત્વ—એટલે કે ભગવાનનાં વચન ગામડાના રહેતાર પુરુષનાં વચન જેવાં નથી હોતાં.

(૪) મેઘગંભીરઘોષત્વ—ભગવાનનાં વચન મેઘની સમાન ગંભીર હોય છે.

(૫) પ્રતિનાદ વિધાયિતા—એટલે કે પરમેશ્વરની વાણી સર્વ જાતનાં વાણંત્રો કરતાં પણ મધુર હોય છે.

(૬) દક્ષિણત્વ—પરમેશ્વરની વાણી સરળ હોય છે.

(૭) ઉપનીતરાગત્વ—પરમેશ્વરનાં વચન માલકોશાદિ રાગ યુક્ત હોય છે.

(૮) મહાર્થતા—પરમેશ્વરનાં એક વચનમાં ઘણો મોટો અર્થ સમાવેલો છે.

(૯) અન્યાહુતત્વ—પરમેશ્વરનાં વચન એવાં હોય છે કે તેમાં પરસ્પર વિરોધ આવતો નથી.

(૧૦) શિષ્ટત્વ—પરમેશ્વરના વચનમાં સિદ્ધાંતયુક્ત અર્થ સમાયેલો હોય છે.

(૧૧) સંશય નાશ સંભવ—પરમેશ્વરના કહેવામાં સાંભળનારને શંકા ઉત્પન્ન થતી નથી.

(૧૨) નિરાકૃતા અન્યોત્તરત્વ—પરમેશ્વરના બોલવામાં કોઈ પણ દ્વંદ્વ હોતું નથી.

(૧૩) હૃદય ગમતા—પરમેશ્વરનું વચન એવું ઉત્તમ હોય છે કે, તે હૃદયમાં પ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

(૧૪) મિથઃ સાકાંક્ષતા—પરમેશ્વરના બોલેલા વચનનાં પદ-વાક્યો વગેરે સાપેક્ષ હોય છે.

(૧૫) પ્રસ્તાવી ચિત્ત—પરમેશ્વરનાં વચન દેશકાળ યુક્ત હોય છે ને તેનાં વિરુદ્ધ હોતા નથી.

(૧૬) તત્વ નિષ્ટતા—ભગવાનાં વચન વિવક્ષીત વસ્તુના સ્વરૂપને અનુસરવાવાળાં હોય છે.

(૧૭) અપ્રકીર્ણ પ્રસૂતત્વ—પરમેશ્વરના વચનમાં સુસંબંધનો વિસ્તાર હોય છે અને અસંબંધના વિસ્તાર હોતો નથી,

(૧૮) અસ્વશ્લેષાધ્યાત્મનિંદતા—પરમેશ્વરનાં વચન આત્મોત્કર્ષવાળાં તથા કાંઈની પણ નિંદારહિત હોય છે.

(૧૯) અભિજ્ઞાત્ય—પરમેશ્વરનાં વચન પ્રતિપાદ્ય વસ્તુની ભૂમિકાને અનુસરવારૂપ હોય છે.

(૨૦) અતિસ્નિગ્ધ મધુરત્વ—પરમેશ્વરનાં વચન અતિ સુખાકારી હોય છે.

(૨૧) પ્રશસ્યતા—પરમેશ્વરનાં વચન પ્રશસ્યતાવાળાં હોય છે.

(૨૨) અમર્મવેષિતા—પરમેશ્વરના વચનમાં પારકાના મર્મ છંધાડેલા હોતા નથી.

(૨૩) ઐશ્વર્ય—પ્રભુના વચનના અર્થમાં તુચ્છપણું નહિ પણ ઐશ્વર્ય હોય છે.

(૨૪) ધર્માર્થ પ્રતિષ્ઠાદિતા—પરમેશ્વરનાં વચન ધર્મ તેમજ અર્થ સંયુક્ત હોય છે.

(૨૫) કારકાધ વિપર્યા—પરમેશ્વરના વચનમાં કારક, કાલ, વચન વગેરે વિપર્યાય હોતા નથી.

(૨૬) વિભ્રમાદિ વિચુકતા—પરમેશ્વરના વચનમાં ભ્રાંતિ, વિક્ષેપ વગેરે હોય હોતા નથી.

(૨૭) ચિત્રકૃત્વ—પરમેશ્વરનાં વચન કુતુહલપણાના અભાવવાળાં હોય છે.

(૨૮) અદ્ભૂતત્વ—પરમેશ્વરનાં વચન અદ્ભૂત હોયછે.

(૨૯) અનેકજાતિત્રૈયિત્ય—પરમેશ્વરનાં વચન જાતિ આદિ વર્ણન કરવા યોગ્ય વસ્તુ સ્વરૂપના આશ્રય યુક્ત હોયછે.

(૩૦) અનતિ વિલંબિતા—પરમેશ્વરનાં વચન અતિ વિલંબરહિત હોયછે.

(૩૧) આરોપિતા વિશેષતા—પરમેશ્વરના વચનમાં વચનાંતરની અપેક્ષાથી વિશેષપણું સ્થાપન થયેલ હોયછે.

૩૨ સત્વ પ્રધાનતા—પરમેશ્વરનાં વચન સાહસ કરી સંયુક્ત હોયછે.

(૩૩) વર્ણપદવાક્ય વિવિકતતા—પરમેશ્વરના વચનમાં વર્ણાદિનું વિચિત્રપણું હોયછે.

(૩૪) અવ્યવિચિતિ—પરમેશ્વરના વચનમાં, જ્યાં સુધી વિવક્ષીત અર્થની સમ્યક પ્રકારે સિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી, અવ્યવચિત વચનનું પ્રમેયપણું હોયછે.

(૩૫) અખેદિત્વ—પરમેશ્વરનાં વચન અમરહિત બોલાય છે.

ખીજા વચનાતિશયના ઉપર પ્રમાણે પાંત્રોશ જોઈ છે.

૩. અપાયા પગભાતિશય—આ અતિશય જે પ્રકારેછે—

(૧) સ્વાશ્રયી (૨) પરાશ્રયી. (૧) સ્વાશ્રયી એટલા માટે કે ભગવાનના સર્વ રોગોનો દ્રવ્યથી ક્ષય થઈ ગયો હોયછે, અને ભાવથી અંતરાયાદિક અઠાર દોષથી રહિત થયા હોયછે. પરમેશ્વર આ અતિશય સહિત હોવા જોઈએ. (૨) પરાશ્રયી એટલા માટે કે ભગવાન જ્યાં જ્યાં જાય અથવા વિહાર કરે, ત્યાં અસમંતાત્ ભાગે સવાસો યોજનમાં રોગ, દુકાળ, મરહી, લડાઈ વગેરે યાય નહિ.

૪. પૂજાતિશય.—પરમેશ્વર સર્વ પૂજ્ય હોયછે અને તેમને રાજા, બ્રહ્મદેવ, વાસુદેવ, ચક્રવર્તી, ભવન પતિદેવ, વ્યંતરદેવ વગેરે તથા જગતના ભવ્યછવો પૂજવાની ઈચ્છા રાખેછે. પરમેશ્વરમાં આ કારણે એ અતિ-શય હોવો જોઈએ.

એ સિવાય પરમેશ્વરમાં આઠ પ્રાતિહાર્ય ગુણો પણ હોયછે જેનો વિસ્તાર જૈન શાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવેલોછે.

જૈનો જે પરમેશ્વરને માનેછે તેનામાં શું શું ગુણો હોવા જોઈએ, તે ટુંકમાં ઉપર જણાવવામાં આવ્યા છે. પણ તે છતાં વેદાંતીઓ જૈનોને નાસ્તિક કહેછે, તે શું કારણથી તે નથી સમજાવું. જૈનો પરમેશ્વરને કેવા રૂપમાં ભજેછે તે માટે જૈન પંડિતોની બનાવેલી પરમેશ્વરની સ્તુતિઓના કેટલાક દાખલા અત્રે ટાંકવા ઠીક થઈ પડશે. આ ખંડના પ્રવેશમાં જણાવવામાં આવ્યુંછે કે, વેદાંતીઓ જોઆ વેદને ન માને તેને નાસ્તિક કહેછે, પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તેઓની તેમાં મોટી ભૂલ છે. જૈનોના પરમેશ્વરમાં જેવા સદ્ગુણો છે તેવા સદ્ગુણો કોઈ પણ અન્ય ધર્મીઓના પરમેશ્વરમાં જણાતા નથી. જૈનોના પરમેશ્વરમાં કેવા ઉત્તમ ગુણ છે તે નીચેના શ્લોક ઉપરથી જણાશે:—

નમઃ અર્હન્ જિનઃ પારગતસ્ત્રિકાલવિત્,

ક્ષીણાષ્ટકર્મા પરમેષ્ટ્યધીશ્વરઃ ॥

શંભુઃ સ્વયંભૂર્ભગવાન્ જગત્ત્રમ્ભુ

સ્તીર્યકરસ્તીર્યકરો જીનેશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

નમઃ સ્યાદ્વાચ ડમયદસર્વાઃ

સર્વજ્ઞઃ સર્વદાર્શિકેવાલિનૌ ॥

દેવાધિદેવ વોધિદ,

પુરુષોત્તમ વીતરાગાપ્તાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ યોગીશ અતિશય કરી સર્વથી અધિક હોવાથી, સુરેન્દ્ર આ-

દિગ્ધે કરેલી અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય તથા જન્મરનાત્રાદિ પૂજને જે પાત્ર
 છે તે અર્હત, રાગ, દ્વેષ, મોહ, માયા, લોભ આદિ અઢાર દૂષણોને
 જીતનાર, જીન, સંસારમાં જીને ક્રોધ પણ પ્રયોજન રહ્યું
 નથી તે પારગત, લૂત, ભવિષ્ય, અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળને જાણનાર
 ત્રિકાલવિત્, આઠ કર્મનો ક્ષય કરનાર ક્ષીણાષ્ટકર્મો, પરમ ઉત્કૃષ્ટ પદમાં
 રહેનાર પરમેષ્ઠી, જગતના ધર્મ આદિશ્વર, શાશ્વત મુખમાં
 રહેનાર શંભુ, પોતાના આત્માથી અને ખીજના ઉપદેશ વિના હોય તે
 સ્વયંભૂ, જ્ઞાનવંત, મહાત્મ્યવંત યશસ્વી, વૈરાગ્યવંત, ભકિતવંત, રૂપવંત,
 અનંત વીર્યવંત, તપ કરવામાં પ્રયત્નવંત, સંસારના જીવોના ઉદ્ધાર
 કરવાને ઇચ્છાવંત, યોત્રીશ અતિશય રૂપ લક્ષ્મીએ બિરાજમાન હોવાથી
 શ્રીમંત, ધર્મવંત, અને અનેક કાદી દેવોથી સેવ્યમાન હોવાથી ઐશ્વ-
 ર્યવંત ભગવાન, જગતના પરમેશ્વર, તીર્થને સ્થાપનાર તીર્થંકર, રાગાદિને
 જીતનારા જીનેશ્વર, વસ્તુઓને અનેકાંતપણે કહેવાતું શીલ ધરાવનાર
 સ્યાદાદિ, સર્વ પ્રકારે અભય આપનાર અભય, સર્વ પ્રાણીઓનું હિત
 આહવાન સર્વાઃ સર્વને જાણનાર, સર્વંચ, સર્વને જોનાર સર્વંદર્શી, કુવળ
 જ્ઞાનતું જ્ઞાન ધરાવનાર કુવલી, દેવતાઓના અધિપતિ દેવાધિદેવ, જીન
 પ્રણીત ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવનાર બોધિદ, પુરૂષોમાં ઉત્તમ હોવાથી
 પુરૂષોત્તમ, રાગદ્વેષરહિત હોવાથી વીતરાગ, હિત ઉપદેશ કર-
 નાર હોવાથી આપત એવા પરમેશ્વરને નમસ્કાર હો. વિક
 માદિત્ય રાજના સમયમાં થયલા મહાન જૈન મુનિ શ્રી સિદ્ધસે
 દિવાકરે, એક સ્તુતિ આશરે જે હજાર વર્ષોપર બનાવી હતી, જે સ્તુતિ...
 પણ જૈન કેવા ઉચ્ચ ગુણવાળા પરમેશ્વરને ભજીએ, તેની સાખીતી આપે
 છે તે વખતે પ્રાણજીવનું જોર હિંદુસ્તાનમાં વધી પડેલું હોવાથી, તેઓએ
 શ્રી ઉચ્ચની નગરીમાં મહાકાળના મંદિરમાં મહાકાળેશ્વરની નીચે જીને
 શ્વર ભગવાનની જૈન મૂર્તિ દાદી દીધી હતી. એ જીનખિંબ પ્રગટ
 કરવા માટે શ્રી સિદ્ધસેને બત્રીશ શ્લોકમય શ્રી મહાવીર ભગવંતની સ્તુતિ
 કરતાં, મહાકાળેશ્વર નીચેથી જીનખિંબ પ્રગટ થયું હતું. એ શ્લોકોમાંના
 કેટલાક નીચે આપ્યા છે:—

(ભુજંગપ્રયાતમ્.)

સંદા યોગસાત્મ્યાત્સમુદ્ભૂતસામ્યઃ

પ્રભૌત્પાદિતપ્રાણિપુણ્યપ્રકાશઃ

ત્રિલોકીશવંદ્યાસ્રિકાલજ્ઞનેતા

સં એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેન્દ્રઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થઃ—ક્ષાયિક ભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ યોગનો તાદાત્મ્યપણાના અનુભવથી જન્મનામાં હંમેશા સમપણું રહેલું છે, અને જોએ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનની પ્રભાથી પોતાના શાસનમાં રહેલા પ્રાણીઓને ધર્મનો ઉદ્દેશ કરેલો છે, જે ત્રણ લોકના સ્વામી એવા દેવેન્દ્ર, ભૂમીન્દ્ર અને ચમરેન્દ્રને પણ વંદવા યોગ્ય છે અને જે મતિ, શ્રુત, અવધિ તથા મનઃપર્યાય જ્ઞાનવાળા પુરુષોના સ્વામી છે એવા સામાન્ય કેવલીઓના ધંદ્ર પરમાત્મા શ્રી વર્ધમાન સ્વામી એકજ મારી ગતિ—શરણુ યાઓ. ૧.

શિવોઽયાદિસંખ્યોઽય વુદ્ધઃ પુરાણઃ ।

પુમાનપ્યલક્ષ્યોઽપ્યનેકોઽપ્યથૈકઃ ।

પ્રકૃત્યાત્મવૃત્યાપ્યુપાધિસ્વભાવઃ

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેન્દ્રઃ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થઃ—ઉપદ્રવ રહિત, પોતાના તીર્થની આદિના કરનાર, તત્વના જાણનાર, વૃદ્ધ, સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરનાર, ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનથી અલક્ષ્ય, અનંત પર્યાયાત્મક વસ્તુના જ્ઞાતા હોવાથી અનેક, નિશ્ચયનયથી એક, કર્મ પ્રકૃતિ વિગેરેના પરિણામથી ઉપાધિરૂપ છતાં આત્મ વૃત્તિવડે સ્વભાવમય એવા તે જીનેન્દ્ર મારી ગતિ રૂપ હો. ॥ ૨ ॥

જુગુપ્સામયાજ્ઞાનનિદ્રાવિરત્યંગ

મૂહાસ્યશુદ્ધેષમિથ્યાત્વરાગૈઃ ।

ન યો રત્યરત્યંતરાયૈઃ સિપેવે,
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ:—નિંદા, ભય, અજ્ઞાન, નિદ્રા, અવિરતિ, કામાભિલાષ, હાસ્ય, શોક, દ્વેષ, મિથ્યાત્વ, રાગ, રતિ, અરતિ, દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, અને વીર્યાંતરાય—એ પાંચ અંતરાય—એ પ્રમાણેના અઠાર દોષો જેને સેવતા નથી, તેવા એકજ પરમાત્મા જિનેંદ્ર મારી ગતિરૂપ હો. ૩.

ન યો બાહ્યસત્વેન મૈત્રીં પ્રપન્ન
સ્તમોભિર્ન નો વા રજોભિઃ પ્રણુન્નઃ ।
ત્રિલોકીપરિત્રાણ નિસ્તંદ્રમુદ્રઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ:—જે પ્રભુ બાહ્યસત્વ એટલે લૌકિક સત્વ ગુણની સાથે મૈત્રીને પ્રાપ્ત થયા નથી, જે અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી પ્રેરાયેલા નથી, તેમજ રજોગુણથી પણ પ્રેરાયેલા નથી અને ત્રણ લોકની રક્ષા કરવામાં જેની શ્રી આલસ્ય રહિત છે, તે એકજ શ્રી જિનેંદ્ર મારી ગતિરૂપ થાઓ. ૪

હૃષીકેશ વિષ્ણો જગન્નાથ જિષ્ણો
મુકુંદાચ્યુત શ્રીપતે વિશ્વરૂપ ।
અનંતેતિ સંવોધિતો યો નિરાશૈઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ:—હે ઈન્દ્રિયોના નિયંતા, હે લોકાલોકમાં વ્યાપ્ત જ્ઞાનવાળા, હે જગતમાં રહેલા ભવ્ય પ્રાણીઓના નાથ, હે રાગ દ્વેશને છૂતનાર, હે પાપથી મુકાવનાર, હે સ્ખલના રહિત, હે કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીના પતિ, હે અસંખ્યાત પ્રદેશે અનાવૃત સ્વરૂપવાળા, હે અનંત — આ પ્રમાણે સંબોધન આપી, આશરહિત (નિષ્કામ) એવા પુરૂષોએ

જિને બોધિક કરેલા છે એવા તે શ્રીજિનેંદ્ર પ્રભુ, એકજ મારી ગતિ હો. ૫.

પુરાનંગકાલારિરાકાશકેશ:

કપાલી મહેશો મહાવ્રત્યુમેશ: ।

મતો યોઽષ્ટમૂર્તિ: શિવો ભૂતનાથ:

સ એક: પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્ર: ॥ ૬ ॥

સાવાર્થ:—પૂર્વે ક્ષપક શ્રેણીમાં આરઠ થયા ત્યારથી જે કામદેવશ્રી મલિન શત્રુના વૈરી છે, જે લોકાકાશશ્રી પુરુષાકરના મસ્તકે રહેલી સિદ્ધ શિલા ઉપર સ્થાન કરનારા છે, જે બ્રહ્મચર્યને પાલનારા છે, જે મહત્ત્વ ઐશ્વર્યના ભોક્તા છે, જે મહા વ્રતને ધરનારા છે, જે કેવલજ્ઞાન કેવલ દર્શનરૂપ પાર્વતીના પતિ છે, જે અષ્ટકર્મના ક્ષયથી અષ્ટગુણશ્રી મૂર્તિઓવાળા છે, જે કલ્યાણરૂપ છે અને જે સર્વ પ્રાણીઓના નાથ છે તે પરાત્મા જિનેંદ્ર એકજ મારી ગતિ હો: ૬.

વિધિવ્રત્તલોકેશશંભુ સ્વયંભૂ

ચતુર્વવકત્રમુખ્યાભિધાનાં વિધાનમ્ ।

ધ્રુવોઽથો વ ઝઙ્ગે જગત્સર્ગહેતુ:

સ: એક: પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્ર: ॥ ૭ ॥

સાવાર્થ:—જગતના લબ્ધ પ્રાણીઓને મોક્ષ માર્ગ આપવામાં નિશ્ચળ હેતુરૂપ એવા જે પ્રભુ, વિધિ, બ્રહ્મા, લોકેશ, શંભુ, સ્વયંભૂ અને ચતુર્મુખ, વિગેરે નામોના કરણરૂપ છે તે જિનેંદ્ર એકજ મારી ગતિરૂપ થાઓ. ૭.

ન શૂલં ન ચાપં ન ચક્રાદિ હસ્તે

ન દાસ્યં ન લાસ્યં ન ગતિાદિ યસ્ય ।

ન નેત્રે ન ગાત્રે ન વક્ત્રે વિકાર:

સ એક: પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્ર: ॥ ૮ ॥

સાવાર્થ:—જેના હાથમાં ત્રિશુલ, ધનુષ્ય, અને ચક્રાદિ આયુધો નથી. જેને હાસ્ય, નૃત્ય, અને ગીતાદિતું કરવાપણું નથી અને જેના નેત્રમાં, ગાત્રમાં અને મુખમાં વિકાર નથી, તે પરાત્મા જીનેંદ્ર એકજ ભારી ગતિ થાઓ. ૮

ન પક્ષી ન સિંહો વૃષો નાપિ ચાપં
ન રોષપ્રસાદાદિજન્મા વિડંબઃ ।
ન નિંદ્યૈશ્ચરિત્રૈર્જને यस્ય કંપઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૯ ॥

સાવાર્થ:—જે ભગવાંતને પક્ષા, સિંહ તથા વૃષભના વાહન નથી, તેમ પુષ્પતું પણ ધનુષ્ય નથી, જેમને રોષ તથા પ્રસન્નતાથી થયેલી વિડંબના નથી અને નિંદવા યોગ્ય ચરિત્રોથી જેમનો લોકમાં ભય નથી, તે શ્રી જીનેંદ્ર પ્રભુ એકજ ભારી ગતિ હો. ૯

ન ગૌરી ન ગંગા ન લક્ષ્મીર્યદીયં
વપુર્વા શિરોવાપ્યુરોવા જગાહે ।
યમિચ્છાવિમુક્તં શિવશ્રીસ્તુ મેજે
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૦ ॥

સાવાર્થ:—જેના શરીર ઉપર ગૌરી (પાર્વતી) એટાં નથી, જેના મસ્તકમાં ગંગા રહ્યાં નથી અને જેના વક્ષસ્થલમાં લક્ષ્મી રહેલાં નથી, તેમજ ઇચ્છાઓથી મુક્ત એવા જે પ્રભુને મોક્ષ લક્ષ્મી ભજે છે, તે શ્રી જીનેંદ્ર પ્રભુ એક જ ભારી ગતિ થાઓ. ૧૦.

જગત્સંભવસ્થેમવિઘ્વંસરૂપૈ
રલીકેંદ્રજાલૈર્નયો જીવ લોકમ્ ।
મહામોહકૂપે નિચિક્ષેપ નાથઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ:—જે પ્રભુએ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિરતા અને નાશ રૂપ જોટા ધંદ્ર જલોવડે આ લોકને મહા મોહ રૂપી કુવામાં નાંખ્યો નથી, તે એક જ પરમાત્મા શ્રી જિનેંદ્ર મારી ગતિ થાઓ. ૧૧

ત્રિકાલત્રિલોકત્રિશક્તિત્રિસંઘ્ય

ત્રિવર્ગત્રિદેવાત્રિરત્નાદિભાવૈઃ ।

યદુક્તા ત્રિપદ્યેવ વિશ્વાનિ વવ્રે

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ:—જે ભગવંતે પ્રતિપાદન કરેલી ત્રિપદી, ત્રિકાલ, ત્રિલોક, ત્રિશક્તિ, ત્રિસંઘ્યા, ત્રિવર્ગ, ત્રિદેવ અને ત્રિરત્ન વિગેરે ભાવોથી સર્વ વિશ્વને વરેલી છે, તે શ્રી જિનેંદ્ર પ્રભુ એકજ મારી ગતિ થાઓ. ૧૨.

ન શબ્દો ન રૂપં રસો નાપિ ગંધો

નવા સ્પર્શલેશો ન વર્ણો ન લિંગમ્ ।

ન પૂર્વાપરત્વં ન યસ્યાસ્તિ સંજ્ઞા

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ:—જે જિનેંદ્ર પ્રભુને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ—એ પાંચ વિષયો નથી, જે પ્રભુને શ્વેતાદિ વર્ણ નથી, જેમને સ્ત્રી, પુરુષ, કે નપું-સક લિંગ નથી અને આ પહેલો, આ બીજો એવા સંજ્ઞા નથી, તે શ્રી જિનેંદ્ર પ્રભુ એક જ મારી ગતિ હો. ૧૩.

છિદા નો ભિદા નો ન ક્ષેદો ન સ્વેદો

ન શીષો ન દાહો ન તાપાદિરાપત્ ।

ન સૌખ્યં ન દુઃખં ન યસ્યાસ્તિ વાંછા

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ:—જે ભગવંતને શસ્ત્રાદિકથી છેદ નથી, કરવત વિગેરેથી ભેદ નથી, જલાદિકથી ક્ષેદ નથી, ખેદ નથી, શાષ નથી, દાહ નથી,

તાપ વિગેરે આપત્તિ નથી, સુખ નથી, દુઃખ નથી અનેવાંછા નથી, તે એકજ શ્રી જિનેંદ્ર મારી ગતિ થાઓ. ૧૪

ન યોગાં ન રોગાં નચોદ્વેગવેગાઃ
સ્થિતિર્નો ગતિર્નો ન મૃત્યુર્ન જન્મ ।
ન પુણ્યં ન પાપં ન યસ્યાસ્તિ વંધઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૫ ॥

ભાવાર્થ—જે પ્રભુને મન વચન કાયાના યોગ નથી, જવરાદિઃ શૈર્ગો થતા નથી અને ચિત્તમાં ઉદ્વેગના વેગ થતા નથી. વળી જે ભગવં-
તને આયુષ્યની સ્થિતિ (મર્યાદા) નથી, પરભવમાં ગતિ (ગમન)
નથી, મૃત્યુ નથી, ચોરાશિ લાખ જીવ્યોનિમાં જન્મ નથી, અને પુણ્ય,
પાપ તથા બંધ નથી તે શ્રી જિનેંદ્ર મારી ગતિ થાઓ, ૧૫

તપઃ સંયમઃ સૂનૃતં બ્રહ્મ શૌર્ચં
મૃદુત્વાર્જવાર્કિચનત્વાનિ મુક્તિઃ ।
ક્ષમૈવં યદુક્તો જયત્યેવ ધર્મઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૬ ॥

ભાવાર્થ—જેમનો કહેલો તપ, સંયમ, સત્ય વચન, બ્રહ્મચર્ય અ-
ચાર્યતા, નિરસિમાનીપણું, આર્જવ (સરલતા), અપરિગ્રહ, મુક્તિ
(નિર્લોભતા) અને ક્ષમા—આ દશ પ્રકારનો ધર્મ જયવંત વર્તે છે તે
શ્રી જિનેંદ્ર પ્રભુ એકજ મારી ગતિ થાઓ. ૧૬

કલિવ્યાલવહ્નિગ્રહવ્યાધિચૌર
વ્યથાવારણવ્યાઘ્રવીથ્યાદિવિધ્નાઃ ।
યદાજ્ઞાજુષાં યુગ્મિનાં જાતુ નસ્યુઃ
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૭ ॥

ભાવાર્થ:—જે ભગવંતની આજ્ઞાને સેવન કરતારા યુગલિકોને અર્થાત
શ્રી પુરુષોના ક્લેશ, સર્પલય, અગ્નિલય, ગ્રહપીડા, રોગ, ચોરનો ઊદ્રપવ
હરતીનો ભય, અને વ્યાધીની શ્રેણીનો ભય ઈત્યાદિ વિધનો કદિપણ થતા
નથી, તે શ્રીજીનેંદ્ર પરમાત્મા એકજ મારી ગતિ હો. ૨૭

અવંધસ્તથૈકઃ સ્થિતોવાક્ષયીવા

પ્ય સદ્વા મતો યૈર્જઙૈઃ સર્વથાત્મા ।

ન તેષાં વિમૂઢાત્મનાં ગોચરો યઃ

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૮ ॥

ભાવાર્થ:—જે જડો આત્માને સર્વથા કર્મના બંધ રહિત, એક
સ્થિર, વિનાશી અને અસત માને છે, તેવા મૂઢ પુરુષોને જે ભગવંત
જોતર (જ્ઞાન વિપયી) થતા નથી, તે શ્રીજીનેંદ્ર પરમાત્મા મારી ગતિ
થાઓ. ૧૮.

નવા દુઃસ્વર્ગર્મે નવા મોહર્મે

સ્થિતા જ્ઞાનર્ગર્મે તુ વૈરાગ્યતત્ત્વે ।

યદાજ્ઞાનિલીના યયુર્જન્મપારં

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેંદ્રઃ ॥ ૧૯ ॥ ॥

ભાવાર્થ:—જે ભગવંતની આજ્ઞા દુઃખગર્ભ વૈરાગ્યમાં કે મોહ
ગર્ભ વૈરાગ્યમાં રહી નથી પણ તે જ્ઞાનગર્ભ એવા વૈરાગ્ય તત્ત્વમાં રહેલી
છે. વળી જન્મની આજ્ઞામાં લીન થયેલા પુરુષો જનમમરણપુરુષ સંસાર
સમુદ્રના ચારને પામી ગયા છે, તે શ્રી જીનેંદ્ર ભગવંત મારી ગતિ હો. ૧૯

મહાવ્રહ્મયોનિર્મહાસત્ત્વમૂર્તિ

મહાહંસરાજો મહાદેવદેવઃ ।

મહામોહજેતા મહાવીરનેતા

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેદ્રઃ ॥ ૨૦ ॥

સાચાર્ય:-જે ભગવંત પ્રશ્નહાના ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, જે મહાન ધૈર્યની મૂર્તિ છે, જે મહાન ચૈતન્યના રાજા છે, જે ચાર પ્રકારના કર્મોપાધિવાળા મહાન દેવોના પણ દેવ છે, જે મહામોહને જિતનારા છે અને જે મહાવીર (કર્મને હણુવામાં સુભટ) ના પણ સ્વામી છે, તે શ્રીજિનેદ્ર ભગવાન એકજ મારી ગતિ થાઓ. ૨૦.

આવી આવી અનેક સ્તુતિઓ જૈન ધર્મના પુસ્તકોમાં જોવામાં આવે છે, પણ તે સઘળી આ પુસ્તકમાં દાખલ કરવાનું બની શકે એમ ન હોવાથી આપણે હવે વધુ દાખલા ન આપતાં અગાડી ચાલીશું.

અન્ય ધર્મીઓના અને જૈન ધર્મીઓના પરમેશ્વરમાં

શું ફરક છે ?

જૈન ધર્મમાં પરમેશ્વરનું જે સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, તેમાં અને અન્ય ધર્મીઓના ઈશ્વરમાં મોટો ફરક છે, કારણ કે, અન્ય ધર્મીઓ જોને ઈશ્વર તરીકે માને છે તેમાં અગાડી જણાવેલાં અઢાર દૂષણોમાંથી કેટલાંક પ્રત્યક્ષ નજરે પડે છે અને તેથી તેઓ પરમેશ્વરના પદને લાયક નથી. . . યોગશાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, કે ‘જે દેવની પાસે સ્ત્રી હોય, તથા જે દેવની પ્રતિમા પાસે સ્ત્રી હોય, તથા જે દેવ અવરથ રાગી, દ્વેષી ભ્રમજ કામી છે.’ એવા દેવને પરમેશ્વર કેમ કહેવાય ? વળી ચક્ર, શાસ્ત્ર, ધનુષ્ય, ત્રિશૂળ, જપમાળા, અને કર્મડળ વગેરે જેની પાસે હોય તે દેવ કેવા હોય ? તેને દુનિયા સાથે કાંઈપણ કામ બાકી હોવું જોઈએ, અને તેને કેટલાક તરફ દ્વેષ પણ હોવો જોઈએ, અને આપણે અગાડી જણાવી ગયા છઈએ એવા ગુણો જે દ્રાઢ ધરાવે છે તે પરમેશ્વર નથી.

પરસ્ત્રીગમન કરનાર પરમેશ્વર હોઈ શકે નહિ !

હમણાની વ્યવહાર પદ્ધતિમાં એક એવી બાબત નજરે પડે છે કે, પરસ્ત્રીગમન કરનાર તરફ કોઈને પણ શુદ્ધ પ્રેમ ઉત્પન્ન થતો નથી. ભૂતકાળમાં પણ પરસ્ત્રાના સેવન કરનાર તરફ ધિક્કારની લાગણીમાં જોવામાં આવતું હતું, એવું શાસ્ત્ર ઉપરથી જણાય છે. હવે કેટલાક ધર્મવાળા જે પરમેશ્વરને માને છે, તેઓ પરસ્ત્રીગમન કરનારા કામ કુચ્છે કરનારા હોય છે તે ઈશ્વર કેમ કહી શકાય ? જે પુરુષ પરસ્ત્રાનો ત્યાગ કરી પોતાની સ્ત્રીનું સેવન કરે છે, તેને પણ દુનિયામાં શુદ્ધપ્રેમ કહેવામાં આવે છે ; પરંતુ તેને મુનિ રૂપે કે ઈશ્વર કહેવામાં નથી આવતો. આનું કારણ એ છે કે જોને કામાગ્નિની બળતરા દરરોજ ચાલુ છે, તેનામાં કદી પણ ઈશ્વરતાનો સંભવ પણ થતો નથી. આ કારણથી જે પરમેશ્વરમાં એ દૂષણ છે, તે પરમેશ્વર નથી પણ કુદેવ છે.

દ્વેષવાન પરમેશ્વર હોઈ શકતો નથી.

કેટલાકો એવા પરમેશ્વરને માને છે કે, જોને દ્વેષનાં ચિન્હો હોય છે અને અમુક માણસો તરફ દ્વેષની લાગણી હોય છે. દ્વેષના ચિન્હ શસ્ત્ર, ધનુષ, ચક્ર, ત્રિશૂળ વગેરે રાખવાં તે છે, કારણકે કોઈ વેરીને મારવા માટે તે રાખવામાં આવે છે. હવે જોણે પોતાના સઘળા વેરી છૂટ્યા નહિ હોય, તે સર્વ શક્તિમાન કેમ કહેવાય ? અને જો તે સર્વશક્તિમાન નહિ ગણાય, તો પરમેશ્વર કેમ હોઈ શકે ? આ કારણથી જણાશે કે પરમેશ્વરને દ્વેષ નથી અને તેથી ધનુષ, ચક્ર, ત્રિશૂળ વગેરે ધારણ કરનાર ઈશ્વર નથી.

‘પરમેશ્વરને જપમાળાનું કારણ નથી.

જપમાળા જે દેવો હાથમાં રાખેછે તે પણ પરમેશ્વર કહી શકાય નહિ, કેમકે જપમાળા એ અસર્વગતાનું ચિન્હછે. સર્વગતો માળાના મણકા વગર પણ જપની સંખ્યા ગણી શકેછે. ‘વળી જે જપ કરે-છે તે પણ પોતાના કરતાં જે વધુ ઉત્તમ હોય, તેનાજ જપ કરે ત્યારે પરમેશ્વર કરતાં ખીજું કોણ વધું ઉચું છે, કે જેનો તે જપ કરે છે. આ ઉપરથી એ સાબીત થાય છે કે, જપ કરનાર દેવ ઇશ્વર નથી.

એ સિવાય શરીરે ભસ્મ લગાડનાર, ધુણી તાપ કરનાર, નગ્ન થઈ કુચેષ્ટા કરનાર, સાંગ અપ્રીણ, મદિરા વગેરે પીનાર, માંસને ખાનાર પણ પરમેશ્વર હોઈ શકે નહિ, કારણકે તેને તૃષ્ણા છે. જ્યારે પરમેશ્વરને તે કોઈ પણ ઇચ્છા હોતીજ નથી.

સ્વારી કરનાર ઇશ્વર નથી.

હાથી, ‘હંટ, બળદ વગેરે ઉપર સ્વારી કરનાર પણ ઇશ્વર હોઈ શકે નહિ, કેમકે સ્વારી તો પરજીવને પીડા કરનારી છે, ને પરમેશ્વર તે દયાળુ હોવાથી તે કોઈને પીડા કરેજ નહિ, તેથી ઇશ્વર સ્વારી કરતા નથી એ સિદ્ધ થાયછે. અન્યધર્મીઓ જોને પરમેશ્વર તરીકે માને છે, તેમાંના કેટલાક નાદ, નાટક, હાસ્ય, સંગીત ઇત્યાદી રસમાં લીન રહે છે, વાજાં વગાડેછે, પોતે નાચેછે, ખીજને નચાવેછે, હસેછે, કુદેછે વગેરે ક્રમો, મોહમાં લીન થઈ કરેછે, પણ જે પોતેજ આવા અસ્થિર સ્વભાવના હોય, તે ખીજને શાંતિ કેવી રીતે કરી શકે ? આ કારણથી

હવેલા દોષ ધરાવનારા પરમેશ્વર નથી, પણ કુદૈવ છે એમ જણાય છે, જ્યાં પરમેશ્વર તો અગાડી જણાવેલા દુષણો વગરનાજ છે.

(પ્રકરણ પહેલું સમાપ્ત.)

બહાર બજાર.

સસ્તું અને સુંદર બજાર

મુંબઈની શેખીન પ્રજામાં ફૂંક મુદતમાં વિશ્વાસ તથા માન ધરાવતી
ચાંદી સોના તથા ઝવેરાતની દુકાન.

કોઠારી એન્ડ કંપની.

નં. ૧૮૩ કાલબાદેવી, લાટીયા મહાજન વાડીની સામે
કચ્છ, કાશ્મીર, ડાકા, શીકાર, મદ્રાસ, લકનો, કટક, માલ્ટા વર્કની સુંદર
દીલ પઝીર નક્સીની તથા ચાંદી ચાંદીની તરેહવાર બનાવટો

જેવી કે
માનપત્રના દાખડા, ચાહા કાનનાસટ, પ્રલાવરવાઝીસ, ફ્રેમ્સ ઇત્યાદિ

—અનેક મોહિનીઓ—

ચીનાઇ ગુલાબદાની, અત્તરદાની, તપખીરની દાખડીઓ
ચોખી ચાંદીના વિધવિધ પ્રકારના છેડા, બટન, રમકડાં,
ચાર્મસ, લોકેટસઇ

સોના તથા ઝવેરાતના દાગીના.

જેવા કે

છેડા, સાંકળીઓ, યુટીઓ, વીંટીઓ, કાનની કડીઓ, બટન્સ વિગેરે વિગેરે
ઉત્તમ પાલીસ સફાઇદાર શ્રીનીશ

મધ્યમ ભાવ

દેશાવરના જ્યારડોષર તાકીદે પુરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે,
(છત્તર, છડીઓ, આંગીઓ, ચમર, સિંહાસનઇ)

એકવાર મુલાકાત તથા અનમાયશ લેવા માનપૂર્વક વિનંતી કરીએ છીએ

પ્રકરણ ૨ જી.

—૦૦૦૦૦૦૦૦—

પરમેશ્વર સૃષ્ટીના કર્તા નથી.

—*—

જેનો કેવા પરમેશ્વરને પૂજે છે તે આપણે આગલા પ્રકરણમાં જોયું, પણ તે છતાં એક મોટી બાબત રહી ગઈ છે તે વિષે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો શું કહે છે તે તપાસીશું.

જેનો ઈશ્વરને માનતા નથી એવું તહોમત અન્ય ધર્મોમાં તરફથી મુકવામાં આવ્યું હતું, તેથી તેઓ જ્યાં બને ત્યાં જૈનોને નાસ્તિક કહેતા પણ જ્યારે તેઓએ જોયું, કે તેઓ ઈશ્વરને માને છે, ત્યારે તેઓએ એક ખીજી કારણ શોધી કઢાડ્યું. એ કારણ એ હતું કે જેનો પરમેશ્વરને પૃથ્વીના કર્તા નથી માનતા, અને તેથી તેઓ નાસ્તિક છે. આવા વિચારો તેઓએ પુસ્તકોદ્ધારા, સાપણોદ્ધારા, પત્રદ્ધારા અને બનતી દરેક રીતે બહાર પાડ્યા અને તેઓની સંખ્યા વધુ હોવાથી, તેઓ તેવો વિચાર ખીજાઓમાં ઉત્પન્ન કરવા શક્તિવાન થયા.

નવીન વેદાંતો, નૈયાયિક, વૈશેષિક, પાંતંજલ, નવીન સાંખ્ય, ઈસાઈ, મુસલમાન વગેરે અનેક મતાવલંબી પુરુષ ઈશ્વરને જગતકર્તા અથવા સર્વ વસ્તુના કર્તા માને છે: એથી હલકું જૈન, જૈન, પ્રાચિન સાંખ્ય, પૂર્વ મીમાંસાકારક જૈમિનિ મુનિના સંપ્રદાયી ભટ્ટ પ્રભાકર વગેરે મતવાળા ઈશ્વરને જગતકર્તા માનતા નથી.

ઈશ્વરને જગતને બનાવ્યું છે, તે માટે પુરાણોમાં ઘણીજ હસવા ચોગ્ય બાબતો નજરે પડે છે, તે લ'બાણુ થવાના ભયથી અહીંયાં દાખલ

* નાસ્તિક શબ્દ એ રૂપમાં વપરાય છે. ચાલુ સંપ્રદાયને ન માનતાં ખીજા નવા મત સ્થાપનાર નાસ્તિક કહેવાય છે: તેમ જો કંઈ પણ માનતો નથી તે પણ નાસ્તિક કહેવાય છે.

કરી નથી. ખ્રીસ્તીઓ અને યાહુદીઓ તે એવી રીતેજ માનેછે, કે આશરે ૫૦૦૭ વર્ષો ઉપર આ પૃથ્વી ઈશ્વરે પેદા કીધી: 'જેને સીસ' નામનું પુસ્તક કે જે મુસા પેગંબરના પવિત્ર પુસ્તકોમાં પહેલું ગણાય-છે, તેમાં તે સારી રીતે જોવામાં આવે છે:-

In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, 'Let there be light,' and there was light.

And God made the firmament And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day.

And God said, 'Let the waters under the heaven be gathered together unto one place and let the dry land appear : and it was so.....

And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed and the fruit tree yielding fruit after its Kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so.....

..... And the evening and the morning were the third day.

And God made two great lights : the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night....

And the evening and the morning were the fourth day.....

And God created great whales and every living creature that moveth, which the water brought forth abundantly, after their Kind and every winged fowl after his Kind.....

And the evening and the morning were the fifth day.

And God said 'Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his Kind : and it was so.

And God said, 'Let us make man in our image, after our likeness'.

So God created man in his own image, in the image of God created He him : male and female created He them.

And the evening and the morning were the sixth day.

And He rested on the seventh day from all His work which He had made.

દુઃકમાં ઉપર લખેલી બાબતનો સારાંશ એ છે કે, આસરે ૫૦૦૭ વર્ષ ઉપર ઈશ્વરે સૃષ્ટિ બનાવી હતી, અને તેમાં પહેલે દીવસે અજવાળું બનાવી તેમાંથી દિવસ અને રાત્રિ બનાવ્યાં, બીજે દીવસે આકાશ બનાવ્યું, ત્રીજે દિવસે મુકી જમીન અને દરિયાને જુદા પાડી, જમીનપર ઘાસ, અને વનસ્પતિ વગેરે બનાવ્યાં, ચોથે દીવસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારા બનાવ્યા, પાંચમે દિવસે દરિયામાંનાં અને હવામાં ઉડતાં સઘળાં પ્રાણીઓ, બનાવ્યાં, છઠ્ઠે દિવસે ઢોર, પેટે ચાલતાં પ્રાણી અને માણસ બનાવ્યાં.

અને છેલ્લે દિવસે ઇશ્વરે વિશ્રામ લીધો.

આ રીતે બાઈબલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. આવીજ રીતના વિચારો આપણા બાળકો ને પુસ્તકો શીખે છે તેમાં પણ શીખવવામાં આવ્યા છે: ચોથી ચોપડીમાં એક પાઠમાં નીચે પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે:—

ઓ ઇશ્વર તું એક છે,
સર્જ્યો તે' સંસાર,
પૃથ્વી, પાણી, પર્વતો,
તે' ક્રીધાં તૈયાર.
તારા સારા શોભિતા,
સૂરજને વળી સોમ,
તે તો સઘળા તે' રચ્યા,
જળફૂં તાફૂં જોમ.

છઠી ચોપડીમાં એક પાઠમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

જેની શક્તિથી થયાં,
ભૂમિ, જળ, ગીરિ, આકાશ,
જશ જેના બહુ બહુ વળી,
વંદુ તે અવિનાશ.

વળી સાતમી ચોપડીમાં તો પરમેશ્વરે કેટલાંક ત્રાસદાયક પ્રાણીઓ પેદા કર્યાં છે, એમ જણાવી તેનાં કારણો આપવામાં આવ્યાં છે:—

નિત નિત જન નિરમળ રહે, વસે હુળી મળી વાસ,
એ ઇચ્છાથી ઇશ્વરે, તે શિર મુક્યા ત્રાસ.

સાતમી ચોપડીના એક બીજા પાઠમાં નીચે પ્રમાણે નજરે પડે છે:—

ઓ નરવાસી વિશ્વના, ઉ'ચું જો આકાશ,
ત્યાં ગોળા જો તેજના, જળહળ જોત પ્રકાશ.
પૂરું અચરજ પામીને, વળી વળી ખુબ વિચાર,
તું તેના કરનારને, પૂજ પૂરો ધરી ધ્યાર.
સર્વ શક્તિના સ્વામિનાં, અદભૂત કામ અપાર,
એ એમાંનું એક છે, અમત્કાર કરનાર.

પરમેશ્વર જગતના અને તે અંદર રહેલી દરેક દરેક ચીજના, સુખ અને દુઃખના, આંધળા અને લૂલાના અને સર્વે સારી કે ખરાબ દરેક ચીજના બનાવનાર છે, એવું અન્ય ધર્મીઓ કે જેમનાં નામ અગાડી આપવામાં આવ્યાં છે તેમનું માનવું છે, એ આ ઉપરથી જણાય છે; પણ જો તે રીતે નથી માનતા અને તેનાં ધણાં કારણો છે.

એ કારણો પર વિચાર કરતા પહેલાં જગતમાં જે બે મત મનાય છે તે તપાસીશું.

વેદાંત ધર્મને માનનારા, ઈસુ ખ્રીસ્તના ધર્મને અંગીકાર કરનારા, બાહુદી ધર્મને ઈશ્વર પ્રણીત ધર્મ તરીકે ઓળખાવનારા, અને મહમદ પેગમ્બરે ઉપદેશેલા મુસલમાન ધર્મવાળાઓ એમ માને છે કે, જગત ઉત્પત્તિ પહેલાં એકજ ઈશ્વર હતો, અને જગતનાં ઉપાદાનાદિ કોઈ પણ કારણ અથવા ખીજ વસ્તુ નહોતી.

હમણાંના વેદ વગેરે શાસ્ત્રોમાં એ સંબંધમાં ધણાં વાક્યો નજરે પડે છે, તેમાંનાં કેટલાંક નીચે આપ્યાં છે,—

एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोर-
ग्निरग्नेरापः अम्यः पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यान्नमन्नाद्देतः
रेतसः पुरुषः सवाएष पुरुषोन्नरसमयः

(તૈત્તિરિય શાખાની શ્રુતિ)

વળી

સદેવ સૌમ્યેદમગ્રાસીદેક મેવાઽદ્વિતયં તદૈક્ષતઃ બહુઃ
 સ્યાં પ્રજાયેયેતિ.

(ઊદ્યાગ્ય ઉપનિષદ)

વળી

નાસદાસન્નિઃ સદાસીતદાનીન્ના સીદ્રજોન વ્યોમ પરો-
 યત્ કિમાવરીવઃ કુહકસ્ય શર્મણ્યમ્યઃ કિમાસીદ્ગ્રહન ગંભીરં

(ર્ગવેદ)

યાહુદીઓ અને ખ્રીસ્તીઓ પણ એમન માને છે અને તેમની
 શાહદત આજ પ્રકરણની શરૂઆતમાં ટાંકવામાં આવી છે.

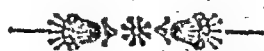
'In the beginning God created the heaven and the
 earth' વગેરે.

ન્યારે એકમતવાળા શરૂઆતમાં પ્રકૃત ધરુવરજ હતા એમ માને
 છે, ત્યારે બીજા મતવાળા એમ માને છે કે શરૂઆતમાં ધરુવર સાથે—
 જીવ, પરમાત્મ, આકાશ, કાળ આદિ—જગત રચવાની સામગ્રી
 પણ હતી.

હવે આપણે પહેલા મતને માનનારાઓની શું ભૂલ છે, તે તપાસી-
 શું—એમ માનવામાં નીચલી ભૂલો નજર પડે છે;—

(૧) કોઈ પણ ચીજ ઉપાદાન કારણ વગર થઈ શકતી નથી
 જગતનું ઉપાદાન કારણ ન હોવાથી જગત કદાપિ ઉત્પન્ન થઈ
 શકતું નથી.

ઉપાદાન કારણ વિના જગત બની શકે નહિ.

(૨) કોઈ એમ કહેશે કે ઈશ્વરે પોતાની શક્તિથી જગત રચ્યું છે, ને તેની શક્તિજ ઉપાદાન કારણ છે, તો તેમાં પણ ઘણા દોષ નજરે પડે છે:—

એ ઈશ્વરની શક્તિથી જગત ઉત્પન્ન થયું, તો એ સવાલ ઉઠે છે કે, ઇશ્વરની શક્તિ, ઇશ્વરથી ભિન્ન છે તો પછી તે જડ કે ચેતન બે માંથી એક હોવી જોઈએ. જો જડ હોયતો તે નિત્ય કે અનિત્ય બેમાંથી એક હોવી જોઈએ.

તે નિત્ય હોયતો સૃષ્ટિની પહેલાં એ શક્તિ પણ હતી, એ સિદ્ધ થાય છે અને તેથી ઇશ્વર એકલાજ પ્રથમ હતા, તે ખોટું થાય છે.

જો એમ ધારવામાં આવે કે એ શક્તિ અનિત્ય, ભિન્ન અને જડ છે, તો પછી તેના ઉપાદાન કારણરૂપ બીજા ઇશ્વરની શક્તિ થઈ તે શક્તિને ઉત્પન્ન કરનારી ત્રીજી શક્તિ થઈ અને એ રીતે અનવરત દ્વંદ્વ આવી છે.

જો એમ ધારીએ કે એ શક્તિ ચેતન છે, તો તે પણ નિત્ય કે અનિત્ય હોવી જોઈએ. આમાં પણ ઉપલાંજ દ્વંદ્વો ઉત્પન્ન થાય છે.

જો એમ ધારીએ કે ઇશ્વરની શક્તિ, ઇશ્વરથી અભિન્ન છે, તો તો સર્વ વસ્તુને ઇશ્વરજ કહેવી જોઈએ, જો તદ્દન અશક્ય છે; કમકે એમ ધારવાથી સારું કે નરમું, પુણ્ય કે પાપ, નર્ક કે સ્વર્ગ, ધર્મ કે અધર્મ, સુખી તેમજ દુઃખી વગેરે સર્વે ઇશ્વરજ ગણવાં પડશે. આથી ઇશ્વર જગત પેદા કર્યું નથી, એ સિદ્ધ થાય છે.

(૩) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

દરેક સીજ જો પ્રત્યક્ષ નજરે પડે છે, તેમાં તો કોઈ પણ માણસ

વિરૂદ્ધ પડી શકે એમ નથી, કેમકે તે તો આપણે જોઈ શકીએ કે ઇશ્વરે આ કર્યું, તે કર્યું, અને હજી ખીલું કરે છે. પણ તે નજરે પડતું નથી, અને વેદમાં પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઇશ્વરને જાણ નાર કાંઈ છે નહીં.

अपाणिपादो जवनो ग्रहिता,
पश्यत्यचक्षुस्समृणोत्यकर्णः ॥
सवेति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता,
तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् ॥

(૪) અનુમાન પ્રમાણથી ઇશ્વર સૃષ્ટિ કરતાં સિદ્ધ થતા નથી.

કાંઈ એમ કહે છે કે કર્તા વિના કાંઈ પણ ચીજ બની શકતી નથી, તો આવું મોટું જગત કાંઈ બનાવનાર વગર કેમ બની શકે ? જો આ અનુમાન ખરું માનીએ તો એમ સવાલ ઉઠશે કે, તે જીવો પેદા થયા ત્યારે સારા હતા કે ભૂંડા ? આ માટે વખતે એમ કહેવામાં આવશે, કે તેઓ તો સારાજ હતા ! ત્યારે એ સવાલ ઉઠશે કે ભૂંડા જીવો કેમ નજરે પડે છે ? કેમકે સારા જીવોમાંથી ખરાબ કામ કરવાની શક્તિ કેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે ? આ ઉપરથી ઇશ્વરે કાંઈ પેદા કર્યું નથી એમ દેખાય છે.

જો એમ કહેવામાં આવે, કે ઇશ્વરે સારાં અથવા ભૂંડાં કામ કરવાની શક્તિ રચી હતી, પણ ઇશ્વરે જીવોને ભૂંડાં કામ કરવા તરફ પ્રવર્તાવ્યા નથી, અને ભૂંડાં કામ કરવામાં જીવ પોતેજ પ્રવર્તે છે, અને તેમાં ઇશ્વરનો દોષ નથી, તો એ સવાલો ઉત્પન્ન થાય છે કે (૧) સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વર, સર્વ વાતના જાણુ છતાં એવી શક્તિઓ કેમ પેદા કરે ? જો જાણુતા છતાં ઇશ્વર એવી શક્તિઓ પેદા કરે, તો ઇશ્વર માણુસના શત્રુરૂપ ગણાય ! (૨) જો ઇશ્વર તે વાત જાણુતા નહોતા એમ કહેવામાં આવે, તો ઇશ્વર સર્વજ્ઞ નહિ પણ અસર્વજ્ઞ કહેવાય !

આ રીતે ઇશ્વર સારા જીવ જીવન કરી સિદ્ધ થતા નથી, કેમકે ઇશ્વરે સારી અને ભુંડી બે જાતની શક્તિઓ પેદા કરી, અને બ્યારે તેઓ તે બંને શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી સ્વર્ગમાં જાય અને નર્કમાં પણ જાય, ત્યારે પાછલા અન્યાય માટે જીવોને નહિ પણ ઇશ્વરનેજ દોષ ઘટે. પણ વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી. પરમેશ્વર દોષરહિતજ છે અને તે સર્વ શક્તિમાન છે.

(૫) ઇશ્વરે પુણ્યવાન જીવ રચ્યાછે એમ માનવાથી

પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો આપણે એમ ધારીએ કે ઇશ્વરે પુણ્યવાન જીવો રચ્યાછે, તો તે પણ ખોટું છે કેમકે જો તેમ હોય તો ગર્ભમાંજ અને જન્મ્યા પછી અંધા, લંગડા, લૂલા, બહેરા, મૂંગા હોવાપણું, (ભુંડું રૂપ, નીચ કુળમાં જન્મવાપણું, જાવજીવ દુઃખી રહેવું, આવા પીવાતું મન્યા વગર ભૂખે મરવું, વગેરે જે દુનિયામાં જીવામાં આવેછે, તે કેમ હોઈ શકે ? પુણ્યવાન જીવને તો દુઃખ હોયજ ક્યાંથી ?

વળી પુણ્ય કર્યા વગરજ ઇશ્વરે જીવોને પુન્યશાળી કેમ બનાવ્યા ? જો કદી ઇશ્વરે પુણ્ય કર્યા વગરજ જીવોને પુણ્યશાળી બનાવ્યા એમ ધારીએ, તો હવે તે સર્વ જીવોને તેજ રીતે મોક્ષમાં કેમ નથી મોકલતા, અને સર્વ સુખ કેમ નથી આપતા ? જીવોને જે દુઃખ પડે છે, તે જોઈને વિચાર કરીએ તો તો ઇશ્વરના કાર્ય ઉપર ચિંત્તકાર છુટે. સારાં કર્મો કરાવીને, શાસ્ત્રોપદેશ કરાવીને, ભૂખે મરાવીને, રાગ દ્વેષ છોડાવીને ધરખાર તબવીને, સાધુ બનાવીને, તપશ્ચર્યાનાં દુઃખ પાડીને, બીખ મંગાવીને, દયાનાં, દાનનાં અને સત્યનાં કાર્યો કરાવીને, વગેરે અનેક સાધનેજ તે શું કારણ મોક્ષ આપેછે ? પણ વાસ્તવિક રીતે એમ નથી-જ, કારણકે ઇશ્વર અણસમજી નથી કે આવા જીવો પેદા કરે; તેથી તે સૃષ્ટિનો કર્તા પણ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

(૬) ઈશ્વરેજા પાપી જીવો પેદા કર્યા હતા, એમ માનવાથી

પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો કદી એમ માનીએ કે ઇશ્વરે પાપીજા જીવો પેદા કર્યા હતા, તો તેમાં પણ ઇશ્વરને દુષણ લાગે છે, કેમકે જીવે પાપ કર્યા વગર શું કારણ તેને પાપી બનાવ્યા? આતું ધારવાથી તો ઇશ્વર અન્યાયી ઠરે. ને વાસ્તવિક નથી* અને તેથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

(૭) ઇશ્વરે પોતાનું ઐશ્વર્ય સૃષ્ટિમાં પ્રગટ કરવા સૃષ્ટિ રચી છે, એમ માનવાથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો એમ માનીએ કે ઇશ્વરે પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરવા માટે સૃષ્ટિ રચી છે, તો ઇશ્વર દુઃખી હતા એમ માનવું પડશે, કેમકે સૃષ્ટિ તો તેમણે પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરવાને રચી અને તે પહેલાં સૃષ્ટિ હતીજ નહિ. હવે જ્યારે સૃષ્ટિ હતી નહિ ત્યારે ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યા વગર ઇશ્વર દુઃખી હોવા નોંધએ, કેમકે દુઃખ વગર તેને સૃષ્ટિ રચવા કેમ મન થાય? વળી જો એમ હતું તો સૃષ્ટિ રચવા પહેલાં ઇશ્વર શું કરતા હતા, એ સવાલ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ ઇશ્વર તો દુઃખી હોઈ શકે નહિ* અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા નથી.

(૮) ઇશ્વરે પરોપકાર વાસ્તે સૃષ્ટિ રચી છે, એમ માનવાથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો કોઈ એમ માને કે ઇશ્વરે સર્વ જીવોને પુન્ય કરાવી અનંતાં સુખ દેવા માટેજ સૃષ્ટિ રચી છે, તો તેમાં પણ દાન જાણીશો, કેમકે જો એમ પાપ કર્યા હશે તેઓ નર્કમાં ગયા હોવા નોંધએજ. હવે તેઓ

* જુઓ પ્રકરણ પહેલું, † જુઓ ખંડ ૨ નો પ્રકરણ ૧ છું.

જાઈમાં ગયા તેમાં પરમેશ્વરે શું ઉપકાર કર્યો? વળી તે સર્વ શક્તિમાન છતાં આવા જીવો કેમ વેદા કરતા હશે?

(૯) ઇશ્વર સર્વ પાપ પુન્ય પોતે વ્યાહિ તેમ કરાવે છે એમ

માનવાથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો એમ માનીએ કે સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરજી, બાજીગર જે રીતે લાકડાની પુતળીને પોતાની મરજી માફક નચાવે છે તેમ, સર્વ જીવો પાસે પાપ પુન્ય કરાવે છે, તો પછી જીવ પોતે કાંઈ કરી શકતો નથી પણ ઇશ્વર કરાવે છે તેમ કરે છે એમ માનવું પડે. જો એમ માનીએ તો જીવને સારા નરસાનો નતીજો મળવો ન જોઈએ, કારણ કે તેણે જે કાંઈ કર્યું તે તો ઇશ્વરની મરજી માફક કર્યું છે. જો દરેક જીવ ઇશ્વરની મરજી માફક કરે છે, તો પછી ઇશ્વર તેમને સ્વર્ગ કે નર્ક કોઈ ઠેકાણે મોકલી શકે નહિ, અને નર્ક, તિર્યક, સ્વર્ગ અને મનુષ્ય એ ચાર ગતિમાં જીવોને રજીવું પણ ન પડે. જો એ ચાર ગતિ ન હોય તો આ સંસાર પણ ન હોય. જો સંસાર ન હોય તો વેદા, પુરાણ, બાઇબલ, કુરાન અવસ્તા, વગેરે શાસ્ત્રો પણ ન હોય. જો શાસ્ત્રો ન હોય તો શાસ્ત્રોના ઉપદેશક પણ નહિ હોય. જો ઉપદેશકો ન હોય તો ઇશ્વર પણ નહિ હોય, જો ઇશ્વર ન હોય તો પછી સર્વ શૂન્યતા હોવી જોઈએ. પણ વાસ્તાવિક રીતે એમ નથી અને તેથી જ આપણે માન્યું કે ઇશ્વર પાપ પુન્ય કરાવે છે, તે ખોટું હતું અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિ કર્તા નથી એ સિદ્ધ થયું.

(૧૦) ઇશ્વરે સંસારની કીડા માટે સૃષ્ટિ રચી છે અને પાપ પુન્ય સ્વર્ગ અને નર્ક જેવું કાંઈ નથી, એમ માનવાથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિ કર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો એમ માનીએ કે ઇશ્વરે કીડા માટે સૃષ્ટિ રચી છે, તો તેવું પરિણામ પણ કીડામાંજ આવવું જોઈએ, પણ જગતમાં જોઈએ છીએ તે તથા ઉલટું નજરે પડે છે. સેંકડો રોગી, કુખી, ગરીબ, ભૂખે મરતા,

એમમાં બળતી વગેરે નજરે પડે છે, જેને જોઈ આપણને દયા આવે, તો ઇશ્વર ને દયાળુ છે તેને દયા કેમ ન આવે ? પણ તેવી દયા તો દેખવામાં નથી આવતી ત્યારે ઇશ્વર નિર્દય હરે, પણ તેમ નથી અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિ કરતો સિદ્ધ થતા નથી.

વળી જે ક્રીડા માટે સૃષ્ટિ રચે તેને રાગ, દ્વેશ વગેરે હોવા જોઈએ, પણ ઇશ્વરમાં તો તે હોયજ નહિ અને તેથી ઇશ્વર જગત કરતો સિદ્ધ થતા નથી.

(૧૧) પરમાત્મા જગતના ઉપાધાન કારણ છે એમ માનવાથી

પણ ઇશ્વર જગત કરતો સિદ્ધ થતા નથી.

પરમાત્મા જગતના ઉપાધાન કારણ છે એમ માનવામાં પણ આવે છે, કેમકે એમ માનવાથી તો જે કાંઈ જગતમાં હોય તે કાંઈ પરમાત્માજ બની જાય. જો તેમ બને તો જગતમાં નથી કોઈ પાપી કે પુન્યશાળી; નથી કોઈ ધર્મી કે અધર્મી, નથી નર્ક કે સ્વર્ગ અને જેવા ચંડાલ તેવાજ બ્રાહ્મણ એમ માનવું પડે; પણ તેમ છેજ નહિ, અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિ કરતો સિદ્ધ થતા નથી.

(૧૨) ઇશ્વર સામગ્રીઓથી પણ જગત રચી શકતા નથી,

ઉપરની બાબોતોમાં એમ માનવામાં આવ્યું છે, કે પ્રકૃત ઇશ્વરજ પહેલા હતા અને તેણે પોતે સૃષ્ટિ રચી; એ માનવું ફટકું ભૂલ ભરેલું છે તે આપણે તપાસ્યું. હવે જગતના ઉપાધાન કારણવાળા એક ઇશ્વર અને તે સાથે જગત પેદા કરવાની બીજી સામગ્રી પહેલાં હતી અને તે સામગ્રીથી ઇશ્વરે જગત પેદા કર્યું એમ માનવાથી ઇશ્વર જગતકર્તા સિદ્ધ થાય છે કે નહિ તે તપાસીએ.

જગત પેદા કરવા માટે ઈશ્વરને શું શું ચીજોની જરૂર હતી, એમ પ્રશ્ન ઉડતાં, સામગ્રીથી ધધરે સૃષ્ટિ રચીએ એમ માનનારાઓ નીચલી સામગ્રી જણાવે છે;—

૧ પૃથ્વીનાં પરમાણુઓ

૨ જળનાં પરમાણુઓ

૩ અગ્નિનાં પરમાણુઓ

૪ વાયુનાં પરમાણુઓ

૫ આકાશ.

૬ દિશા.

૭ આત્મા.

૮ મન.

૯ કાળ.

ઉપલી સામગ્રીથી ઈશ્વરે જગત રચ્યું છે, અને એ ત્રણે વસ્તુઓ નિત્ય અને અનાદિ છે, અને તે કોઇની બનાવેલી નથી, એમ તેઓ માને છે. તે સાથે તેઓ એમ પણ માને છે, કે આ જગત પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી લક્ષ્ય છે, અને સર્વ જગતના રચનારનું સ્વરૂપ એવું છે, કે તે વર્ણુવી શકાતું નથી; અને જગતમાં બુદ્ધિવાન ચીજો નજરે પડે છે, તેથી તેનો રચનાર પણ બુદ્ધિવાન હોવો જોઈએ. વળી ધર્મર અનેક નહિ પણ એક છે કેમકે, ઘણા ઈશ્વર હોય તો એક કાર્ય કરવામાં જુદા જુદા ધર્મરોની જુદી જુદી બુદ્ધિ થઈ જાય, અને પછી એક ઈશ્વર બે પગવાળો માણસ બનાવે, તો બીજો ઈશ્વર ચાર પગવાળો માણસ બનાવે. વળી ધર્મર સર્વ વ્યાપક છે, કેમકે તે ત્રણે ભુવનમાં એક સાથે ચનારા કાર્ય એક કાળમાં કરી શકે છે; વળી તે સર્વસ છે કેમકે, તેજ કારણથી તે જગત વિચિત્રે રચી શકે છે. વળી તે સ્વતંત્ર છે અને પોતાની ઈચ્છાથી સર્વ જીવને સુખ દુઃખનું પ્રજા આપે છે. વળી તે નિત્ય છે કેમકે, જો તેમ ન હોય તો તેને પેદા કરનાર કોઇ હોવું જોઈએ. અને આ સંઘળા ગુણવાળા ધર્મરે ઉપલી સામગ્રીઓથી જગત રચ્યું છે.

આમાં પહેલાં તો એ સવાલ ઉઠે છે કે, જે ઇશ્વર જગત રચે છે તે ઇશ્વર શરીર વાળા છે, કે શરીરવગરના છે, ? જે એમ માનીએ કે ઇશ્વર શરીર વાળા છે ત્યારે એ સવાલ ઉભો થાય છે કે, તે શરીર દૃશ્ય છે કે ભૂત પિશાચના શરીર માફક અદૃશ્ય છે. ઇશ્વર શરીરવાળા નથી એ તો પ્રત્યક્ષ છે, કેમકે દુનિયામાં દરેક ચીજ તે ઇશ્વરને દેખ્યા વગર બનતી, આપણી નજરે પડે છે.

હવે જે એમ માનીએ કે ઇશ્વરનું શરીર દેખી નહિ શકાય એવું છે, તો એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે નહિ દેખાવાનું કારણ શું ? જે એમ માનીએ કે ઇશ્વરની મહાન શક્તિના સખએ ઇશ્વરનું શરીર નજરે પડતું નથી, તો તેમાં પણ દૂષણ આવે છે, કેમકે ઇશ્વરના મહાત્મ્યને સિદ્ધ કરનાર કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. વળી એમાં ઇતરેતર આશ્રય દૂષણ આવે છે. જે ઇશ્વર મહાત્મ્ય વિશેષ સિદ્ધ થાય, તો ઇશ્વર અદૃશ્ય શરીરવાળા સિદ્ધ થાય અને જે અદૃશ્ય શરીરવાળા સિદ્ધ થાય, તો મહાત્મ્ય વિશેષ સિદ્ધ થાય.

જે એમ માનીએ કે ભૂત પિશાચ માફક ઇશ્વરનું શરીર અદૃશ્ય છે તો તેથી કાંઈ પણ સિદ્ધ થતું નથી, કેમકે એવી શંકા દર વખતે ઉઠે છે કે 'શું ઇશ્વર નથી કે નથી તેનું શરીર નજરે પડતું નથી ?' આ શંકાનું સમાધાન નહિ થાય અને તેથી, ઇશ્વર જગતકર્તા પણ સિદ્ધ નહિ થાય.

જે એમ માનીએ કે ઇશ્વર શરીર વગરના છે, તો તે પણ નહિ મનાશે, કેમકે ધરનો બાંધનાર કડીયો, ધડાનો બનાવનાર કુંસાર વગેરે જે આપણે જોઈએ છીએ, તે તો શરીરવાળા છે, અને જે ઇશ્વર શરીર વગરના માનીએ તો તે કાંઈ પણ કાર્ય કરવા સમર્થ નહિ થાય, કેમકે જે આકાશ માફક નિત્યવ્યાપક અક્રિય છે તે અકર્તા છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે, શરીરવાળો કે શરીર વગરનો ઇશ્વર બંને માંથી એકે સિદ્ધ થતું નથી. અને તેથી ઇશ્વર જગતકર્તા છે, એ પણ સિદ્ધ થતું નથી.

(૧૩) જીવ સર્વે અજ્ઞાની હોય, સર્વજ્ઞ ઇશ્વરની પ્રેરણાથી પોતે

પોતાના કામમાં પ્રવર્તે છે એમ માનવાથી પણ ઇશ્વર

સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો આપણે એમ માનીએ, કે દુનિયામાંના સર્વે જીવો અજ્ઞાની છે અને તેઓ સર્વજ્ઞ ઇશ્વરની આજ્ઞાનુસાર દરેક કાર્યમાં પ્રવર્તે છે, તો તેમાં પણ દોષ આવે છે કેમકે, (૧) જો ઇશ્વર સર્વ પદાર્થના જ્ઞાતા સિદ્ધ થાય, તો પોતે પોતાની મરજીથીજ દરેક કાર્યમાં પ્રવર્તે છે એમ સિદ્ધ થાય અને (૨) જો અન્યની પ્રેરણા વગર ઇશ્વર પોતેજ દરેક કાર્ય કરે છે એમ સિદ્ધ થાય તો ઇશ્વર સર્વ પદાર્થના જાણનારા સર્વજ્ઞ સિદ્ધ થાય, અને તેથી આ બેમાંથી એક સિદ્ધ થાય. નહિ ત્યાં સુધી, ખીજની પણ સિદ્ધિ થાય નહિ અને તેમાં ઇતરેતર દૂષણ આવે.

વળી જો ઇશ્વરને સર્વજ્ઞ માનીએ તો તરત સવાલ ઉઠશે, કે શા માટે તે સર્વજ્ઞ ઇશ્વર જીવોને અસત વહેવારમાં પ્રવર્તાવે છે ? ઇશ્વર અને સર્વજ્ઞ તો વિવેકીજ હોય, તેથી તે અસત વહેવારમાં કોઇને પ્રવર્તાવેજ નહિ. આથી જો અસત વહેવારમાં જીવોને પ્રવર્તાવે, તે અજ્ઞાન સિદ્ધ થયા અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો એમ માનીએ, કે ઇશ્વર તો સર્વ જીવોને સારાં કર્મ કરવામાંજ પ્રવર્તાવે છે, અને તેથી ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે અને સર્વ અધર્મી જીવોને તે નર્કમાં નાંખી શિક્ષા કરે છે, તેથી તે વિવેકી છે, તો તેમાં પણ દૂષણ આવે છે કેમકે, પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર ઇશ્વર વગર ખીજે કોણ હોય, કેમકે જીવ તો અજ્ઞાની હોવાથી પોતે કોઇ પણ ચીજ નથી કરી શકે તો, એમ આપણે પહેલાંથીજ ધાર્યું છે. જો ઇશ્વર પાપમાં પ્રવર્તાવી પછી જીવોને નર્કમાં નાખે, તો ઇશ્વરને મહા નિર્દય માનવો જોઇએ, પણ ઇશ્વર નિર્દય તો છેજ નહિ, અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો એમ માનીએ કે, ઇશ્વર જીવને પાપમાં પ્રવર્તે છે અને તેથી ઇશ્વર તેના કર્મ પ્રમાણે તેને શિક્ષા કરે છે, તો તે પણ પ્રમાણ વગરનું

છે કેમકે, ધર્મ સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન છતાં શા કારણથી એ જીવોને પાપ કરવાથી પાછા ફેરવતા નથી ? જો તે પાછા ફેરવતા નથી તો તેજ પાપ કરાવેછે, એમ સિદ્ધ થયું અને જો તે તેમણે શિક્ષા કરે તો, તે નિર્દય ગણાય. આથી પણ ધર્મ સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

(૧૪) જેવી રીતે ચોરી કરનાર ચોર પોતાને શિક્ષા કરી

શકતો નથી, પણ તેને માટે કોઈ રાજા કે ન્યાયાધીશ

જોઈએ છે, તેજ રીતે ધર્મ અધર્મ કરનાર જીવ

જે કર્મ પોતે કરે તેને માટે ધર્મશિક્ષા કરે છે

એમ માનવાથી પણ ધર્મ સૃષ્ટિકર્તા

સિદ્ધ થતા નથી.

જો એમ માનીએ કે, જીવ પોતેજ અધર્મ ને ધર્મ કરે છે અને ન્યાયાધીશ તરીકે ધર્મ તેને માટે શિક્ષા કરેછે, તો તે પણ સાચું નથી કેમકે, જો જીવ, ધર્મ અધર્મ કરવા શક્તિવાન હોય તો તેનું પૂર્ણ ભોગવવા પણ તે શક્તિવાન કેમ નહિ હોય ? એ માટે એ યાદ રાખવાનું છે કે, આ સંસારમાં જે જીવ જેવાં કર્મ કરે છે, તેવાં તેવાં કર્મનાં પૂર્ણ ભોગવવામાં પણ તે નિમિત્ત બની જાય છે, અને જે રીતે ચોરી કરનારને રાજા શિક્ષા આપેછે, તેમજ તે ચોરી કરનાર બીજા નિમિત્તથી પણ ધણા દુઃખો પામેછે, જેવાં કે તે અગ્નિમાં બળી જાયછે, પાણીમાં ડુબી જાયછે, સાપદંષથી, મરણ પામેછે, તોય અંદુકથી ધાયલ થાયછે, ધર પડી જવાથી નીચે દબાય. જાયછે વગેરે નિમિત્તોથી પોતાનાં કર્મનાં પૂર્ણ ભોગવે છે. અહીં આં પણ નિમિત્ત વગર બીજો ધર્મશિક્ષક કોઈ દેખાતો નથી, તેવીજ રીતે નર્ક, અને સ્વર્ગ વગેરેમાં પણ સારાં નરસાં કર્મનાં પૂર્ણ ભોગવવામાં અસંખ્ય નિમિત્ત છે, અને નિમિત્ત વગર કોઈ પણ પૂર્ણ ભોગવી શકતું નથી, તો ધર્મશિક્ષા આપેછે એમ માનવું પણ વ્યર્થ છે. જે માણસ રસોઈ કરી શકેછે તે તે રસોઈ ખાઈ પણ શકેછે, તેમજ જે કર્મ કરે છે તેજ તે ભોગવી પણ શકેછે.

વળી જો કોઈનું ખૂન એક માણસ કરે છે તે સંબંધમાં વિચાર કરીએ, તો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે એ ખૂન કરનારે કોની પ્રેરણાથી ખૂન કર્યું? જો એમ માનીએ કે, તેણે પોતાની બુદ્ધિની પ્રેરણાથી ખૂન કર્યું, તો નિમિત્તથીજ એ પરિણામ આવ્યું અને તેથી ઈશ્વર શિક્ષા કરે છે, એમ માનવું ભૂલ ભરેલું સમગ્રય છે.

વળી એમ માનીએ કે, ઈશ્વરની પ્રેરણાથી એક માણસે ખીજનું ખૂન કર્યું, તો તેમાં પણ દોષ આવે છે કેમકે, તેથી તો ઈશ્વર જે કામ કરાવ્યું તે માટે તેજ અન્યાયી કરે, અને તેથી તે કોઈને શિક્ષા કરી શકે નહિ.

આથી પણ ઈશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

(૧૫) ઈશ્વર સ્વભાવથીજ રાગી, દ્રોષી અને સર્વજ્ઞ છે, એમ મા-

નવાથી પણ ઈશ્વર જગતકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

સ્વભાવમાં કોઈ તર્ક થઈ શકતો ન હોવાથી, જો કોઈ એમ કહે કે ઈશ્વર સ્વભાવથીજ રાગી, દ્રોષી અને સર્વજ્ઞ છે અને તેથી, તે સર્વ જગતની માયા રચી કોઈને નર્કમાં નાંખે છે, કોઈને તિર્યંચયોનીમાં નાંખે છે, કોઈને મનુષ્ય બનાવે છે, કોઈને સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન કરે છે, અને બ્યારે તે જીવ નાચે છે કુદે છે રડે છે વગેરે કામ કરે છે ત્યારે ઈશ્વર પોતાની રચેલી માયાનો તમાશો જીવે છે, તો તેમાં પણ દુષણ આવે છે કેમકે પેહલો તો તેથી ઈશ્વર નિર્દય સાચીત થાય છે.

વળી ઈશ્વર સ્વભાવથીજ રાગી અને દ્રોષી છે એમ માનીએ, તો કોઈ એમ પણ કહેશે કે, આપણી પાસે આ વાદ છે તે જગતનો રચનાર છે અને તેનો સ્વભાવજ એવો છે, કે જગત રચીને રાગ દ્રોષવાળા થઈ વ્રાધ બની થાય છે. આ રીતે માનવાથી દરેક ચીજ જગતની કર્તા ગણાવી શકાશે, અને તેમાં ખરો ઈશ્વર કયો તે માલમ પડશે નહિ.

વળી ઇશ્વરજ ને જગતકર્તા હોયતો તેની આંદરની સર્વ વસ્તુને કર્તા પણ તેજ હોય ! આમ માનવાથી એમ માનવું પડે કે, સર્વ પાખંડી ધર્મનો કરનાર પણ ઇશ્વરજ હોવો જોઈએ. હવે એ ધર્મો તેજ અકેકથી વિરૂદ્ધ છે, તો તેમાં કોઈ સાચો અને કોઈ ખોટો પણ હોવો જોઈએ. ત્યારે તો સાચા અને ખોટા બંને ધર્મના ઉપદેશક ઇશ્વરજ સાબીત થયા. જો એમ સાબીત થયું, તો ઇશ્વરજ ધર્મના ઝગડા જગાડતાર સાબીત થયા. જો આવો કોઈ ઇશ્વર હોય તો તે ઇશ્વર નહિ પણ કોઈ મહાપાપી હોવો જોઈએ, પણ વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી. ઇશ્વર તો સાચોજ છે અને તેથી ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતો નથી.

વળી એમ માનીએ કે ઇશ્વરે તો સાચા ધર્મજ ચલાવ્યાછે અને ખોટા ધર્મો ચલાવ્યાજ નથી, ને તેવા ધર્મો તો જીવોએ પોતેજ બનાવી લીધાછે, તો એમ પણ માનવું પડશે, કે ઇશ્વરે જગત બનાવ્યું નહિ હોય, પણ જીવોએ જગત બનાવ્યું હશે, કેમકે ઇશ્વર સર્વ વસ્તુના કર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

(૧૬) દેહધારી ઇશ્વરે સૃષ્ટિ રચીછે અને તે ઇશ્વર સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન સ્વતંત્ર, અને નિત્ય છે એમ માનવાથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિ કર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

ખ્રીસ્તીઓ, વૈષ્ણવો, શીવમાર્ગીઓ વગેરે એમ માનેછે કે, ઇશ્વર દેહધારી છે અને સર્વ શક્તિમાન છે. એ કારણથી ખ્રીસ્તીઓ 'ઇસુખ્રિસ્તને' પરમેશ્વરનો અવતાર માનેછે. વૈષ્ણવો એજ કારણથી પરમેશ્વરના અવતાર માનેછે અને તેજ રીતે શીવપંથીઓ ઇશ્વરને દેહધારી માની. શીવને સ્ત્રીપુત્રનાળા જણાવેછે. જો આવા દેહધારી ઇશ્વરને સૃષ્ટિકર્તા માનીએ, તો તેમાં પણ દૂધણ આવેછે કેમકે, જો ઇશ્વર દેહધારી હોય, તો આ જગતમાં સર્વત્ર ઇશ્વરજ વ્યાપી રહેશે અને બીજા જીવો માટે રહેવાની જગ્યા રહેશે નહિ. વળી એ ઇશ્વર સર્વજ્ઞ પણ હોઈ શકે નહિ, કેમકે જો તેમ હોય તો ઇશ્વરની સાથે દુશ્મનાવટ રાખનારા જીવોને તે શા કારણે પેદા કરે ? જો એમ માનીએ કે ઇશ્વર તો કર્મોપસાર સર્વ

જીવોને જળ આપેછે, તો ઈશ્વર સ્વતંત્ર નથી એમ સિદ્ધ થયું, કારણ કે તે તો કર્માનુસાર જળ આપેછે અને નહિ કે પોતે ધારે તેમ-વળી એવા ઇશ્વર નિત્ય પણ નહિ હોઇ શકે કેમકે જો નિત્ય હોય તે ત્રણે કાળમાં એક રૂપજ રહે ! હવે જો નિત્ય હોય તો તેનો સ્વભાવ જગત રચવાનો છે એવું જણાવવામાં આવશે. પણ તેમ તો ઇશ્વર નિરંતર જગત બનાવ્યાં કરશે કેમકે, જો તેનો સ્વભાવ છે. પણ જો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી વાસ્તવિક નથી. જો એમ કહેવામાં આવે કે ઇશ્વરમાં જગત રચવાનો સ્વભાવજ નથી, તો પછી ઈશ્વર જગત કર્તા નથી એમજ સિદ્ધ થયું. આ ઉપરથી એમ થાય છે કે જગત કોઈએ બનાવ્યું નથી, તેમ તેનો કદી પણ નાશ થનાર નથી અને તેથી જગત અનાદિ અનંત સિદ્ધ થયું, જેમ જેન લોકો માનેછે.

જો એમ કહેવામાં આવે કે, ઈશ્વરમાં જગત રચવાની અને જગત નાશ કરવાની બે શક્તિઓ છે, તો તે પણ ખોટું છે, કેમકે પરસ્પર વિરુદ્ધ બે શક્તિઓ એકજ કાળે એક સ્થાનમાં રહી શકતી નથી, અને તેથી જગત રચાશે પણ નહિ અને તેનો પ્રલય પણ થઈ શકશે નહિ.

જો એમ માનવામાં આવે, કે ઇશ્વરમાં જગત પેદા કરવાની અને જગત પ્રલય કરવાની બંને શક્તિઓ નથી, તો પછી એમ પણ સિદ્ધ થયું કે જગત રચાશે પણ નહિ અને તેનો પ્રલય પણ થશે નહિ, એથી ખણુ જગત અનાદિ અનંત સિદ્ધ થાયછે.

જો એમ માનવામાં આવે, કે ઈશ્વરમાં જગત ઉત્પન્ન કરવાની અને તેનો પ્રલય કરવાની બંને શક્તિઓ છે, પણ જ્યારે તેને તે માટે ઈચ્છા થાયછે ત્યારેજ તે જુદે જુદે વખતે તે શક્તિઓનો ઉપયોગ કરેછે તો ઈશ્વરની શક્તિઓ અનિત્ય માનવી પડશે. જો ઇશ્વરની શક્તિઓ અનિત્ય હોય, તો ઈશ્વર પણ અનિત્ય થશે કેમકે, ઇશ્વર પોતાની શક્તિઓથી અભેદ છે; જો એમ માનીએ કે શક્તિઓ ઇશ્વરથી ભેદ રૂપ છે, તો પછી સૃષ્ટિ રચાશે નહિ અથવા તેનો પ્રલય પણ થશે નહિ; કેમકે શક્તિઓ નિત્ય છે. આથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિકર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

(૧૭) કોઈ પણ ચીજ જે આપણે દુનિયામાં જોઈએ છીએ,
તેના કર્તા જેમ કોઈ માણસ હોયછે, તેમ આ સૃષ્ટિના
કર્તા ઇશ્વર હોવોજ જોઈએ, એમ માનવાથી

પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિ કર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો કોઈ એમ કહે કે, દુનિયામાં જણાતી દરેક ચીજનો જેમ
કોઈ કર્તા હોયછે, તેમ ચંદ્ર, સૂર્ય, આકાશ, વાયુ વગેરેનો પણ કર્તા
હોવોજ જોઈએ, તો તેમાં પણ દોષ આવે છે, કેમકે જેમ ચંદ્ર, સૂર્યનો
કોઈ કર્તા હોય તેમ, તે કર્તાનો પણ કર્તા હોવોજ જોઈએ, તેથી ઇશ્વરને
કોણે બનાવ્યા, એ સવાલ ઉત્પન્ન થશે. જો એ પ્રશ્નનો એમ જવાબ
આપવામાં આવશે, કે ઇશ્વરને તો કોઈએ પણ બનાવ્યા નથી,
અને તેતો અનાદિ છે, તો એમ માનીએ કે પૃથ્વી, પાણી
વગેરે કેટલાક પદાર્થો પણ અનાદિ છે, તો તેમાં કોઈ પણ
દોષ નજરે પડતો નથી. આથી પણ ઇશ્વર સૃષ્ટિ કર્તા સિદ્ધ થતા નથી.

જો કોઈ એમ માને કે ઇશ્વરે પ્રથમ સૃષ્ટિ રમી, સ્ત્રી પુરુષોને
માતા પિતા વગર પેદા કર્યાં, અને તે પછી મનુષ્યો ગર્ભથી ઉત્પન્ન થવા
લાગ્યાં, તો તે પણ પ્રમાણુરહિત છે, કેમકે માતા પિતા વગર કદાપિ
પુત્ર ઉત્પન્ન થતા નથી એ પ્રત્યક્ષ છે. જો એમ ધારીએ કે, ઇશ્વરે પ્રથમ
માતા પિતા વગર સ્ત્રી, પુરુષ ઉત્પન્ન કર્યા હતાં, તો ઇશ્વર હમણાં પણ
સર્વ શક્તિમાન હોવાથી એવાંજ સ્ત્રી પુરુષો કેમ ઉત્પન્ન કરતા નથી
શામાટે તે સ્ત્રી પુરુષને મૈથુન કરાવેછે, સ્ત્રીને ગર્ભ ધારણ કરાવેછે
અને સ્ત્રીને ગર્ભવાસનાં દુઃખ દેછે ? ઇશ્વરને કદીપણ થાક લાગતો
નથી કેમકે તે સર્વ શક્તિમાન છે, તો હમણાં પણ તે એમને એમ સ્ત્રી
પુરુષો દુનિયામાં કેમ ન મોકલે ? આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ઇશ્વર
કર્તા નથી અને તેથી, તે સૃષ્ટિકર્તા પણ સિદ્ધ થઈ શકતા નથી.

ઉપલાં પ્રમાણોથી, એ બાબત સિદ્ધ થાયછે કે સૃષ્ટિ કર્તા ઇશ્વર
જો એ છતાં પણ જે અજ્ઞાન જીવો, કદાચહી, અહંકારથી, અસ

પકડ્યું હોય તે છોડવાથી માન લંગ થઈશું એમ ધારીને, ગધા પુચ્છે પકડ્યું તે પકડ્યુંજ, એ કહેવત પ્રમાણે પોતાના વિચારને સુધારવા પ્રયાત્ન કરે નહિ, અને એવા વિચારોને સુધારીને સત્ય વિચારો ગ્રહણ કરે નહિ, તેમને માટે શું કહેવું તે કદી શકાતું નથી. ઇશ્વરને સૃષ્ટિનો કતી કહેવામાં તેના ઉપર મોટા મોટા દોષો, જેવા કે અજ્ઞાન, અનિત્ય, સર્વશક્તિ વગરના, પાપી, નિર્દય, ક્રોડા ને તમાશામાં મગ્ન રહેનાર વગેરે દોષો, (પરમેશ્વરને) આરોપણ કરવામાં આપણે કારણભૂત થઈએ છીએ, એ ભુલવું નથી જોઈતું. પરમેશ્વર છે એ જોનો ના નથી પાડતા અને પરમેશ્વરમાં સર્વશક્તિઓ છે એ પણ ના નથી પાડતા, પણ ઈશ્વરને દોષવાન ગણાવવામાં જોનો ના પાડે છે. તેઓ તો ઇશ્વરને સર્વગ, દયાળુ, વીર્યવાન, સર્વશક્તિમાન, હાસ્યરહિત, રતિ અને અરતિ બંનેથી રહિત, નિદ્રા, શોક, કામ, મિથ્યાત્વ અને રાગ, દ્વેષ ઈત્યાદિ રહિત માને છે. જોને પરમેશ્વર કહીએ, જોને સર્વથી મોટો કહીએ, અને જોને આપણે માન આપીએ, તે રાગદ્વેષવાળા કેમ હોઈ શકે?

આ વિચારોને પ્રખ્યાત વેદાંતી મરહુમ પ્રોફેસર મણીલાલ નાભુસાહ પણ ટેકા આપે છે. તે જણાવે છે કે:-

“ વિશ્વોત્પતિ, મનુષ્યોત્પતિ, ધર્મોત્પતિ, એ સર્વ અનાદિ છે, વિચારમાં ઉતરે તેવાં નથી, છતાં, જ્યાં દેવતાઓ પણ જતાં હરે, તેવા, એ વિકટ વિચારના ગૃહણમાં, ઘણા ભૂખોએ માથાં માર્યાં છે, ને લડી મુવા છે. કોઈ વસ્તુને અનાદિ કહેવાથી કાંઈ હાની થતી નથી. તે વસ્તુ કેમ થઈ એ લોકે ન સમજાય, પણ તે હાલ કેમ ચાલે છે, અર્થાત્ તેનાં પૂર્વાપર સ્વરૂપ વિચારતાં, તેના સ્વભાવના નિયમ કેવા છે, એ, અને તેમાંથી શું પૂર્ણ પમાય તેમ છે એ, આ એ વાત સમજી શકાય તો બહુ છે.....જે નદી, પર્વત, સમદ્ર, આકાશ, ગ્રહ, ઉપગ્રહ, તારા, આદિયે

માણુસનાં મનને અસર કરેલી, તે અનેક યુગ પર હુતો
તેવાંને તેવાંજ પ્રાયશઃ આજ પણ છે; જે નિયમોથી વિશ્વ રચના,
અને મનુષ્ય બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થાયછે, તે નિયમો પણ અનાદિ
સિદ્ધ, તેના તેજ, અદ્યપિ પણ છે; અને એ સર્વની વચમાં
રમનારા માણુસનાં મન અને આત્મા, તે પણ અસંખ્ય યુગો,
ઉપર જે સ્વરૂપ સ્વભાવવાળાં હશે, તેજ સ્વરૂપ સ્વભાવવાળાં
આજે પણ છેજ-”†

† એ સંબંધમાં નીચલાં પુસ્તકો વાંચવાથી વધુ અજવાળું પડ-
વાનો સંભવ છે:- (૧) શ્રી સંમતિ તર્ક, (૨) દ્વાદશસાર નયચંક,
(૩) સ્યાદાદરેત્નાકર, (૪) અનેકાંતજયપતાકા, (૫) શાસ્ત્ર
સમુચ્ચયસ્યાદાદ કલ્પલતા, (૬) સૂત્રકૃતાંગ, (૭) નંદીસિદ્ધાંત,
(૮) સ્યાદાદ મંજરી (૯) પ્રમાણુસમુચ્ચય (૧૦) પ્રમાણુપરી-
ક્ષા, (૧૧) પ્રમાણુ મીમાંસા, (૧૨) આપ્તમીમાંસા, (૧૩) ન્યા-
યાવતાર, (૧૪) ધર્મ સંગ્રહણી, અને (૧૫) પદ્મ દર્શન સમુચ્ચય.

પ્રકરણ ત્રીજું.

દુનિયાનો સૌથી પ્રાચિન ધર્મ અને જીવન તત્ત્વ.

જગતની સર્વે રચનાનો મુખ્ય આધાર જીવો ઉપર છે એ સર્વ કંઈ જાણે છે, પણ તે જીવ કોને માનવો તે સંબંધમાં ધણીજ મત ભેદ દુનિયાના જુદા-જુદા ભાગમાં ચાલે છે. હિંદુઓનો મોટો ભાગ એમ માને છે કે, હાલના ચાલતા દરેક જીવવાળા પ્રાણીઓમાં જીવ છે; જૈનો તેથી વધીને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, ધાતુ, વાયુ સર્વેમાં જીવ માને છે અને તે સિદ્ધ પણ કરે છે. અંગ્રેજો તેથી ઉલટી રીતે એમ કહે છે કે માણસજ જીવવાળું પ્રાણી છે અને બીજાં પ્રાણીઓમાં જીવ અથવા આત્મા જોવું કંઈ નથી, એજ કારણે તેઓનાં પુસ્તકોમાં આપણે, 'A cow has no soul' વગેરે વાક્યો જોઈએ છીએ.

‡ જીવ અને આત્મા એ બંને એકજ વસ્તુનાં નામ છે, અને તેનું લક્ષણ એટલું છે, ગિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગથી મલીન થઈને વેદની આદિ કર્મોના કર્તા અને તે કર્મના ફળનો ભોક્તા; તથા નર્ક તિર્યંચ વગેરે ગતિઓમાં કર્મના ઉદ્યયથી ભ્રમણ કરનાર, તેમજ નિર્વાણ પદને પ્રાપ્ત કરનાર જે છે, તેજ આત્મા છે, તેજ પ્રાણી છે, તેજ જીવ છે.

यः कर्ता कर्मभेदानां । भोक्ताकर्मफलस्य च ॥

સંસર્તા પરિનિર્વાતા । સહ્યાત્મા નાન્ય લક્ષણઃ ॥

(' નંદીસૂત્ર ').

વળી આત્મા સર્વવ્યાપી નથી, એકાંત નિત્ય, કુટસ્થ, પણ નથી, એકાંત અનિત્ય ક્ષણિક પણ નથી, પરંતુ શરીર માત્ર વ્યાપી કથયિત્વા તિત્યાનિત્ય રૂપ છે.

જુઓ (૧) સ્વાદ્રાદરત્નાકર, (૨) રત્નાકરાવતારિકા, (૩) અનેકાંતજયપતાકા વગેરે.

પણ અંગ્રેજોની મહા વિદ્વતા છતાં, અંગ્રેજો સુધારાવધારામાં ઘણા આગળ વધ્યા છતાં-અને અંગ્રેજો મોટી શોધખોળો કરવામાં મહા હોંશીયાર છતાં, એટલું તો કહીજ શકાય કે, સંસારના સુખ માટે તેઓની શોધો જોટલી ઉપયોગી જણાઈ છે, તેટલીજ તે આત્મિક સુખ માટે ઉપયોગી જણાઈ નથી. જે શિવચુરી હજારો વર્ષ થયાં જૈનોમાં અને હિંદુઓમાં જણીતી છે તે સંબંધમાં તેઓ તદ્દન અજાણ છે. પ્રોફેસર ઓસ નામના કલકત્તાના એક પ્રોફેસરે હમણાં થોડાક માસ ઉપરજ એવું સાબીત કરી આપ્યું છે કે ધાતુમાં પણ જીવ છે. આ બાબત સુધરેલી દુનિયામાં એક નવીન શોધ તરીકે ગણાઈ છે પણ, જૈનો તેજ વાત હજારો વર્ષ થયાં માનતા આવ્યા છે. સ્થાવર જીવોમાં જૈન શાસ્ત્રોએ સોતુ, રૂપું, ત્રાંપું, ક્યાર, હસત, સીસું અને લોહું ગણ્યું છે, અને તે બાબત દરેક જૈન બાળકને નાનપણથી શીખવવામાં પણ આવે છે. તે શ્લોક આ રીતે છે:—

ફલિહ મણિ રયણ વિદુમ,
 હિંગુલ હંરિયાલ મણસિલ રસિંદા ॥
 કળગાર્ઘ ધાડ સેઠી,
 ઘનિઅ અરણે દ્ય પલેના ॥

(જીવ વિચાર—શ્લોક ત્રીજો)

વળી વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે એમ જૈન શાસ્ત્રાકારો સાબીત કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે જેમ માણસનું શરીર, બાહ્યાવસ્થા, તરણાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા, એ ત્રણ અવસ્થામાં પસાર થાય છે, તેમજ વનસ્પતિને પણ જોવામાં આવે છે. વળી જેમ હાથ, પગ વગેરેથી મનુષ્યનો દેહ વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ શાખા વગેરે અવયવોથી ઝાડની પણ વૃદ્ધિ થાય છે, જેમ મનુષ્યાદિક પ્રાણીઓમાં જન્યતિ અને નિદ્રાવસ્થા નજરે પડે છે તેમ પુષ્પાડ, તથા આંમલી વગેરે વૃક્ષ, ચંદ્રવિકાસિક અને સૂર્યવિકાસિકાદિક કમળ, અને અંબાડી પુષ્પાદિકમાં નિદ્રા તથા જન્યતિ આદિક અવસ્થા દીઠામાં આવે છે. વળી લોહ

હર્ષ, લાજ, ભય, મૈથુન, ક્રોધ, માન, માયા, આહાર વગેરે સર્વ વિકાર વૃક્ષને પણ, મનુષ્યની માફક થતા જોવામાં આવે છે. સફેદ આંકડાનું ઝાડ અને બીજાં પલશાદિક વૃક્ષ, ભૂમિગત નિધાનને પોતાના મૂળની જડ કરી વીંટી લે છે, તેથી તે લોભ ભાવવાળું છે એમ દેખાય છે. વર્ષા ઋતુમાં મેઘના ગર્જના સાંભળીને શીતળ વાયુના પ્રસાર કરી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે, તે હર્ષનો ભાવ જણાય છે : લજ્જાવેલી, મનુષ્યના હાથ વગેરેના સ્પર્શથી સંકોચાઈ જાય છે એ લજ્જા તથા ભયનો ભાવ કહેવાય. અશોક-વૃક્ષ, બકુલવૃક્ષ તથા તિલકવૃક્ષાદિક નવયૌવન સ્વરૂપ સાલકાર કામિનીના પગના પ્રહારે કરી, તેના મુખને તાંબુલ રસ છાંટવાથી, તેના કરેલા રનેહાલિંગન વડે તથા તેના કરેલા હાવભાવે કરી તત્કાળ પ્રણતાં જણાય છે, એ મૈથુનસંજ્ઞાનો ભાવ કહેવાય—કોકનદ વૃક્ષનો કંદ, મનુષ્યનો પગ લાગવાથી હાંકારાં કરે છે એ ક્રોધનો ભાવ જણાવે.

રહતી વેલ, અહો ! હું છતાં આ લોકો દુઃખી છે, એમ વિચાર કરી હમેશાં રડે છે ને અશ્રુપાત કરે છે, કેમકે તેના યોગથી સુવર્ણ સિદ્ધિ થાય છે, એ માનનો ભાવ જણાવે. બાળું ખરું દરેક વેલી પોતાનાં પ્રજોને પાંદડાંએ કરી ઢાંકીદે છે, એ માયાનો ભાવ જણાવે. વળી જમીન અને પ્રાણી વગેરેના આહારના યોગે વૃક્ષોના વૃદ્ધિ થાય છે, અને તે વગર દિવસે દિવસે કુમલાઈ જાય છે. વળી નાગર વેલિ પ્રમુખને તિલવટ્ટી ગોમય તથા દુગ્ધાદિકના દોહલા ઉપજે છે, જે પરિપૂર્ણ થવા પછી પત્ર, પ્રજા, ફલ, પાન, તથા રસની વૃદ્ધિ થાય છે, એ આહાર સંજ્ઞાનો ભાવ જણાવે. ઝાડને પાહું, ગાંઠ, ઉદર વૃદ્ધિ, સોજો, દુર્બળપણું, વગેરેના રોગોથી ફલ, પ્રજા, પાન, ત્વચાને વિકાર દીસે છે.

વખતે કોઈ શંકા કરે કે વનસ્પતિના છેદન બેદન વખતે, તે કેમ રહન કરતી નથી ? અથવા તે કેમ નાશી જતી નથી ? એનો જવાબ એ છે કે, મનુષ્યની માફક વનસ્પતિને મુખ, પગ તથા હાથ વગેરે અવયવો ન હોવાથી અને સ્થાવર કર્મના ઉદયથી તે નાસી શકતી નથી. તોપણ તેને અવ્યક્ત વેદના તો હોયછજ : જેમ કોઈ એક આંધળો, બહેરો, બોખડો, હુંઠો, પાગળો અને વિષમ વાયુના વિકારે કરી માંદો

થયેલો, સર્વ અંગોપાંગના વ્યાપાર રહિત; એવો પુરુષ હોય તેને કાષ્ટ તાડતું
પ્રમુખ કરે, તો તેથી સહન થાય નહિ પણ મુખાદિકના અભાવે કરી;
રડી અથવા નાશી શકે નહિ, તોપણ તેને વેદના તો થાયછેજ, તેમજ
વનસ્પતિ પણ મુખાદિકના અભાવે કરી રડી અથવા નાશી શકતી નથી.

વનસ્પતિને માટે જમ ઉપર જણાવવામાં આવેછે, તેમ દરેક
જીવવાળી વસ્તુ માટે જૈન શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યુંછે. જીવોનાં
જૈન શાસ્ત્રોમાં જે ભેદ પાડવામાં આવ્યાછે:-

૧ મુક્તરૂપ.

૨ સંસારી.

બંને પ્રકારના જીવ અનાદિ અનંતછે. મુક્ત સ્વરૂપ આત્મા સર્વ
એક સ્થભાવ છે, કલેશ વગેરેથી વરજીત છે; તે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન,
અનંતવીર્ય, અનંત આનંદમય સ્વરૂપમાં સ્થિત છે, અને નિર્વીકાર.
નિરંજન જયોતિ સ્વરૂપ છે.

સંસારી જીવ જે પ્રકારના છે:-

(૧) સ્થાવર

(૨) ત્રસ.

સ્થાવરના પાંચ ભેદ છે:-

૧ પૃથ્વીકાય

૨ અપ્કાય

૩ તેજસ્કાય

૪ વાયુકાય

૫ વનસ્પતિકાય

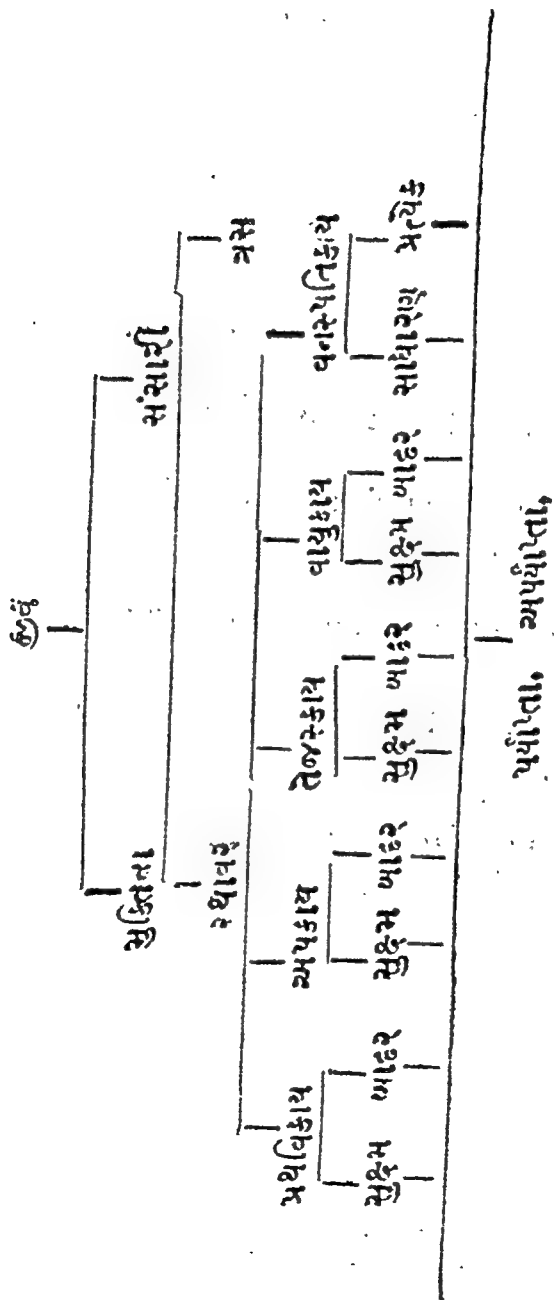
વળી ત્રસના ચાર ભેદ છે:-

(૧) ક્ષીદ્રિય

(૨) ત્રીદ્રિય

(૩) ચતુર્દ્રિય

(૪) પંચદ્રિય

સ્થાવર જીવના બેદ.

—૦૬૦૬*૭૦૭૦—

પ્રથિવિકાય સંસારી જીવોના કેટલાક બેદનાં નામ :—

સ્ફાટિક, મણિ, રત્ન, પરવાળાં, હિંગબોક્ક, હડતાળ, પારો, સોનું,
રૂપું, ત્રાંબું, કંથીર, જસત, સોંમું, લોખંડ, ચાક, ખડી, લાલ માટી,
પાષાણ સાથે નીકળતી ઘોળી માટી, અખરખ, તુરી મામની માટી, ખારો,
ખધી ભતના પાષાણ, સુરેમો, સિંધવ, સાજી ખાર, વગેરે.

અપકાય અથવા પાણીના જીવોના કેટલાક બેદનાં નામ :—

ભૂમિ જળ, સરોવરનું પાણી, ઝાકલનું પાણી, હિમનું પાણી, કરા
સરિતાનું, મહિકાનું પાણી વગેરે.

તેહકાય અથવા અગ્નિના જીવોના કેટલાક બેદનાં નામ :—

અંગારો, અગ્નિ, જવાળાનો અગ્નિ, હલકાપાતનો અગ્નિ, વિજળીનો
અગ્નિ વગેરે.

વાયુકાય જીવોના કેટલાક બેદનાં નામ :—તુણાદિકને બ્રમાવનારો
વાયુ, રહીને વાતો વાયુ, વટોળીઓ, મુખશુદ્ધ વાયુ, ગુંબરવ કરતો
વાયુ, ધનવાયુ, તમવાયુ વગેરે.

વનસ્પતિકાય ઇષોના કેટલાક ભેદનાં નામ:--

વનસ્પતિકાય

<p>સાધારણ-હેદીને વાળ્યાથી ફરી ઉગેતે. (મુરણ વગેરે સર્વ જાતનાં કંદ, નવાં કુપળનાં પાતરાં, પાંચ વર્ણની શેવાળ, લીલું આદુ, લીલી હળદર, લીલી કચુરો, ગાજર, મોચ, ખીજ વગરનાં ફળ, યુએર, કુઆર, ગુગળ, વગેરે),</p>	<p>પ્રત્યેક</p>
---	-----------------

સાધારણ વનસ્પતિકાયને અનંતકાય પણ કહેછે, ને તેનાં લક્ષણો-
 માનાં કેટલાંક આ પ્રમાણે છે:—જે જાડમાં પ્રમુખશિર સાંધાઓ અથવા
 નસો અને ગાંઠો દીઠામાં આવે નહિ, જે જાડમાં તાંતણા હોય નહિ,
 જેને લાગ્યાથી સરખી ગેશાડ થઇ શકતી હોય, અને જેતું છેદન કરીને
 વાળ્યાથી ફરીથી ઉગે, તે વનસ્પતિઓ સાધારણ અથવા અનંતકાય
 કહેવાયછે.

ઉપલાં લક્ષણથી વિરુદ્ધ લક્ષણવાળી વનસ્પતિ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય
 કહેવાયછે, ને તેના સાત પ્રકાર છે:—સર્વ જાતનાં (૧) ફળ (૨) કુટ
 (૩) છાલ (૪) લાકડાં (૫) ભોંય તળીયાનાં થડ (૬) પાંદડાં
 (૭) ખી.

ત્રસ ઇશના ભેદ.

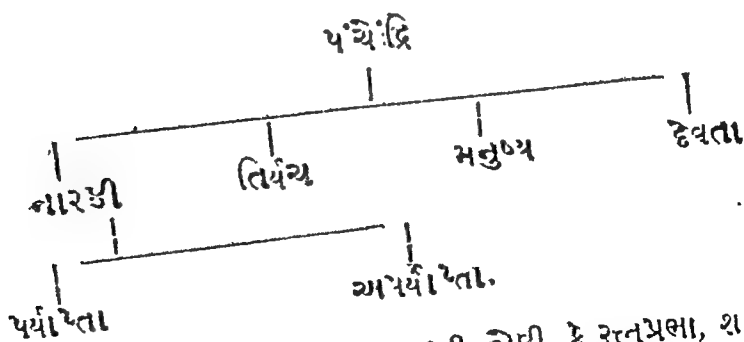
ત્રસ			
બેદ્રિ	તેદ્રિ	ઝૌરિદ્રિ	પાંચેદ્રિ.
૨૧			

ચેદ્રિ ત્રસ જીવતા કેટલાક ભેદ:-સંખ, કોડા, પેટમાં થતા કરમ, જંજો, આરિયા, અળશીયાં, લાલિયાજીવ, લાંકડામાં થતા કીડા, ગુમડામાં ઉત્પન્ન થતા કીડા, પુરા, વાલા, વગેરે. આ જીવો જળ અને સ્થળ અને દેહાણે ઉત્પન્ન થાયછે, અને એને સ્પર્શદ્રિય (Sense of touch) અને રસેદ્રિય (Sense of taste) ઇન્દ્રિયો હોય છે.

તેન્દ્રિ ત્રસ જીવતા કેટલાક ભેદ:-કાન ખજુરા, માકણ, જીઆ, લીખ, પિપીલીકા, વાદ્યક જીવ, મંકોડા, યેળ, ધીમેલ, સાવા, ગોગીડા, ઉત્તિંગા, વિષ્ટામાંઉત્પન્ન થતા જીવો, છાણમાં ઉત્પન્ન થતા જીવો, ધાન્યમાં ઉત્પન્ન થતા જીવો, અથવા ધનેરિયા, કુંથુઆ, ઇલિકા, ઇંદ્રજોપદિ જીવો, જે વર્ષા રતુમાં થાયછે, તે વગેરે. એ જીવોને રસેદ્રિય, સ્પર્શદ્રિય, અને ધ્રાણુદ્રિય, એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોયછે.

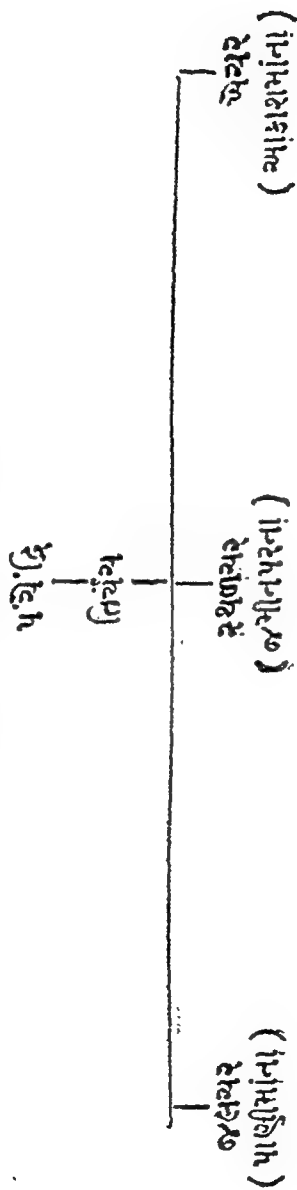
ચૌરેન્દ્રિ ત્રસ જીવતા કેટલાક ભેદ:-વિચ્છુ, બગાઇ, ભમરા, ભમરિયા, તીડ, માખી, મધમાખ, ખડ માંકડી, કસારી, પતંગ વગેરે. એ જીવોને સ્પર્શદ્રિય, રસેદ્રિય, ધ્રાણુદ્રિય અને તેજદ્રિય (sense of sight) હોયછે.

પાંચેન્દ્રિ ત્રસ જીવોના ભેદ:-

નારડીના ભેદ: સાત પ્રકારની પૃથ્વી જેવી કે સ્તનપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાયુકાપ્રભા, પંકપ્રભા, ધુમપ્રભા, તમપ્રભા, તમસ્તમપ્રભા, આ સાત દેહાણે ઉત્પન્ન થતા જીવોને નારડી કહેછે. એ દરેકના જે ભેદ-પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત ગણુતાં, નારડી જીવોના ચૌદ ભેદ થાયછે,

पञ्चेन्द्रि तिर्यग्यना लेखः

જળચર

હવે જળચર જીવોના પણ સુખ્ય પાંચ ભેદ છે:-

પૃથ્વીદ્રિ

તિથિય

જળચર

આછલાં

(ઘણું ખરું ખારા પાણી
ના સમુદ્રમાં થાય છે)

સુસુમાર

(મીઠા તળાવમાં
ચંતા મોટા મચ્છ)

કાચળાં

ઝૂડ

(સમુદ્ર ને તળાવમાં ચતું ઘણું
બળવાન તંતુ આકારનું પ્રાણી)

મગારમચ્છ

આ વગર પણ બીજા ઘણા ભેદ છે.

સ્થળચર.

સ્થળચર લેવાના ત્રણ ભેદ છે:-

પર્યટિ

તિર્થંચ

સ્થળચર

ચાર પગવાણાં પર્યટિ

પેટ ચાલતા લય
(સાપ નાગ વગેરે)

ભુજાથી ચાલતા લય
(જેમકે નોળાચી.)

ખેચર.

ખેચર હોવાના બે મેદ છાં-

પાંચદ્રિ
તિર્થંચ
ખેચર

રોમળ પક્ષી
(રોમ સંયુક્ત પાંખવાળાં)
(શુક્ર હંસ, સારસ, ચોપડ, કાગડા, ચક્રાં વગેરે)

અમળ પક્ષી
(ચામડા જેવી પાંખવાળાં)
(ચામડા, વડવાગોલ, વગેરે)

ઉપર કહેલા જળચર, સ્થળચર, અને ખેચર, દરેકના વળી ખીજા બે ભેદ છે—(૧) સંમૂર્ણિમ-માતા પિતાની અપેક્ષા વગર ઉત્પન્ન થતા જીવો; એકેન્દ્રિય, દ્વૈન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, અને ચતુરિન્દ્રિયજીવો એ જાતના છે. (૨) ગર્ભના જીવો—ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતા જીવો.

મનુષ્ય.

મનુષ્યના ૩૦૩ ભેદ છે: એ દરેક ભેદ બહુ લંબાણથી જણાવતાં લંબાણ થવાના ભયથી, વધુ ન જણાવતાં એટલું જણાવવું અસંયત્ત કે, મનુષ્યનાં ૩૦ ક્ષેત્ર અકર્મભૂમિમાં, ૧૫ ક્ષેત્ર કર્મ ભૂમિમાં, ૫૬ ભેદ અંતરદ્વિગતા, અને દરેકના બે ભેદ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા ગણતાં ૨૦૨ ભેદ થાયછે, અને ગર્ભજ મનુષ્યમાં અધુરી પર્યાપ્તિએ ત્રણ પામતાં મનુષ્યના ૧૦૧ ભેદ ઉમેરતાં બધા મળી ૩૦૩ ભેદ થાયછે.

દેવતા.

દેવતા ચાર પ્રકારના છે, (૧) ભવનપતિ, (૨) વ્યંતર, (૩), જ્યોતિષ્ક અને (૪) વૈમાનીક.

ભવનપતિના દસ ભેદ છે:— અસંકુમાર, નાગકુમાર, સુવર્ણકુમાર, વિઘ્નકુમાર, અગ્નિકુમાર, ક્ષીપકુમાર, હૃદયકુમાર, દિશિકુમાર, વાયુકુમાર, અને સ્તનિતકુમાર.

વ્યંતરના આઠ ભેદછે:— પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિંપુરુષ, મહોરગ, અને ગંધર્વ, વળી વાજુવ્યંતર દેવોના પણ આઠ ભેદછે.

જ્યોતિષ્ક દેવોના પાંચ ભેદછે ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર ને તારા, વળી એ દરેકના બે ભેદ (૧) ચર, અને (૨) સ્થિ, મનુષ્ય ક્ષેત્રની અંદરના જ્યોતિષ્ક દેવો ચર એટલે હંમેશાં પ્રવૃત્ત હોયછે, અને તે સિવાયના મનુષ્ય ક્ષેત્રની બાહરના દેવો હંમેશાં ક્રિતા રહેછે.

વૈમાનીક દેવોના બે ભેદછે:— (૧) કલ્પોપપન્ન દેવો જે દેવો

શ્રી તીર્થંકરાદિકના પાંચ કલ્યાણકને વિષે આવેછે તે. (૨:) કલ્પાપિત દેવો-જેઓ આવવા જવાના આચાર વગરનાછે. કલ્પાપિતના વળી એ બેદછે. બધા મળીને દેવતાના ૧૯૮ બેદ થાયછે.

આ વિષય લંબાણ થવાના ભયથી, અત્રે આ દરેક બેદ જણાવવામાં નથી આવ્યો, પણ તે માટે વિદ્વાનોએ જૈન શાસ્ત્રો જોવાં. સામટો સરવાળો કરતાં જૈન શાસ્ત્રો અનુસારે જીવોના ૫૬૩ બેદ થાયછે :—

તીર્થંકરના
નારકીના
મનુષ્યના
દેવતાના

૪૮

૧૪

૩૦૩

૧૯૮

કુલે ૫૬૩

અગાડી જીવોના એ બેદ કરવામાં આવ્યા હતા, (૧) સંસારી અને મુક્તિના.

સંસારી જીવોના ૫૬૩ બેદ આપણે અગાડી જોઈ ગયા છીએ. કૃતિના મુક્તિના જીવોના એ બેદછે; (૧) તીર્થંકરાદિ (૨) અતીર્થંકરાદિ. ના સિદ્ધાન્તા બેદ કરી પંદર બેદ થાયછે, જે લંબાણ થવાના ભયથી ખ્યા નથી.

ઉપર જણાવવામાં આવેલા ઐકદંદ્રિયાદિક જીવોના શરીરનું પ્રમાણ આયુષ્યનું પ્રમાણ, સ્વકાય રિચિતિનું પ્રમાણ, દશ પ્રાણનું પ્રમાણ અને ચોરાચી લક્ષ્યોનીનું પ્રમાણ, એટલા તો ખુલાસાથી જૈન શાસ્ત્રોમાં જોવામાં આવેછે, કે તે ખુલાસા આપનારા સર્વન હતા. એવું જ જૈનો માનેછે તેમાં બરા પણ શંકા ઉપજતી નથી. શાવજોજોના આ જમાનામાં જ જ નવી શોષો થઈછે, તે તત્તજ આપણા મનમાં એવું ઠસાયેછે કે, દુનિયામાં જ બીનાઓ સમજવા માટે કંચી યુદ્ધિ અને મગજ શક્તિની બરેરછે, તે બીનાઓ કુંકે યુદ્ધિના સખએ છે. મગજમાં

જ ઉત્તરે તોપણ તદ્દન બનવા જોગ છે. મારકાનીએ શોધી કઢાડેલા નવા તારના યંત્રથી તારના સંદેશ મોકલી શકાય છે, તે બાબત નવી જાણવાની નથી : પાણીના એક ટીપામાં કરોડો જીવો હોય છે, એ વાત પણ સિદ્ધ થઈ છે : શરીરના દરેક રોગો જંતુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શરીરમાં પણ અસંખ્યાતો જીવો છે, એમ વૈદકશાસ્ત્ર કબુલ કરે છે. ધૃતોમાં પણ મર અને માદા હોય છે, એમ અંગ્રેજોએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. 'એકસરેઝ'ના કિરણોથી શરીરના અંદરની દરેક વસ્તુ જોઈ શકાય છે : એક ખીજ સંચાની મદદથી ધરની અંદરની દીવાલોમાંથી પણ ચારપાર જોઈ શકાય છે : તાર અને ટેલીફોને સંદેશ મોકલવાની રીતમાં ઉચલપાચલ કરી મુકી છે, અને તે પણ તદ્દન ખરું છે, એમ આપણે હમેશાં જોઈએ છીએ : ચંદ્ર ઉપર અને મંગળના ગ્રહ ઉપર વસ્તી છે, એમ યુરોપીયન વિદ્વાનો પણ કબુલ કરે છે : ઉડવાના સંચા અને બલુન (વિમાનો) થી હવામાં ઉડીને ફરી શકાય છે : હિપનોટીઝમ અને એસમેરીઝમ નામની વિદ્યાથી માણસના રોગ સારા કરી શકાય છે, અને તેમના મનની વાતો પણ જાણી શકાય છે : થીઓસોસીસ્ટો આત્માને ઘણું દૂરથી જોઈ શકવાનું સાબીત કરી આપે છે, વગેરે અસંખ્ય બાબતોએ આ સુધારાવધારાના વખતમાં મોટી ઉચલપાચલ કરી નાખી છે, અને જે વાતો આપણે થોડાં વર્ષો ઉપર માનવા નો પાડતા હતા, તે હમણાં આપણી નજર આગળ બનતી હરહંમેશ જોઈએ છીએ, જે એમ છે તો આપણા શાસ્ત્રોની વાતો ખોટી છે એમ કોણ કહી શકશે. શાસ્ત્રોમાં જે ઉમદા ચીજો ભરેલી છે, તે આપણે આંખ છતાં શોધી કઢાડતા નથી, અને કાન છતાં સાંભળવા તસ્દી લેતા નથી. ધરના માણસો હંમેશાં બેદરકાર રહે તેમ, આપણે આપણી દોલતની રખેવાળી કરતા નથી, અને તે દોલત પાશ્ચાત્ય પ્રજા મેળવી તેનું રહસ્ય જાણી, જુની બાબતો નવા રૂપમાં બહાર પાડી, એવી વડાદ લે છે, કે તે બાબતો તદ્દન નવી શોધો છે. ખરેખર હિંદને માટે એ શોકજનક ગણાશે આપણાં શાસ્ત્રોની બાબતો ખોટી છે એમ નહીં માની લેતાં, તે સત્ય હોય એ બનવા જોગ છે, અથવા સત્ય છે, એમ માની, તેની સત્યતા સાબીત કરવા માટે ઉંચું જ્ઞાન લેવા આપણને અત્યંત કરવા પડે છે.

માણસ, વનસ્પતિ, અગ્નિ, વાયુ, જનાવર વગેરે દરેક ચીજમાં

જીવ છે, ને તેમાં આત્મા છે ને કર્મ યોગે તે દરેક, એક અથવા બીજા રૂપમાં આ દુનિયામાં નજરે પડે છે, એમ જૈનશાસ્ત્ર માને છે. માણસમાં જીવ છે એ બાબત તો સર્વ કોઈ માને છે, વનસ્પતિમાં જીવ છે એ વિષે આજ પ્રકરણમાં બોલવામાં આવ્યું છે. વાયુમાં જીવો રહેલા છે એ વાત હમણાંના સર્વે વિદ્વાનો કબુલ કરે છે. જનાવરોમાં જીવ છે તે સંબંધમાં કોઈ પણ ધર્મ ના પાડતો નથી, પણ અગ્નિ સંબંધમાં પૂર્વ તરફના ધર્મો કોઈ જીવો વિચાર જણાવતા માલુમ પડે છે. અગ્નિમાં જીવ છે ને તેના ભેદ કેટલા છે, તે અગાડી જણાવવામાં આવ્યું છે. એ સંબંધમાં જૈનશાસ્ત્રે કેટલીક અચુક સાક્ષીઓ પુરી પાડે છે અને તેથી, એ બાબતમાં પણ કોઈ શક રહેતો નથી.

પણ માણસ સિવાય બીજા જીવોમાં આત્મા નથી એમ કેટલાક માનતા જણાય છે. એ માણસો જીવ અને આત્મા એ બેને જીવ ગણે છે અને જનાવર વનસ્પતિ વગેરે ને ચીજ માણસ સિવાયની છે તેમાં આત્મા નથી, એમ જણાવે છે. એટલું સાદું છે, કે તેઓ માણસમાં આત્મા છે એમ માને છે. અરું જોઈએ તો આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં જીવનો ને અર્થ જણાવવામાં આવ્યો છે, તે અર્થ પર વિચાર કરતાં તેજ અર્થ વાસ્તવિક જણાય છે. *

“ જીવ અને આત્મા જીવ નથી પણ એકજ અને મિથ્યાત્વ અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગથી મલીન થઈને વેદની આદ્ય કર્મના કર્તા અને તે કર્મના ભોક્તા તથા નર્ક, તિર્યંચ વગેરે ગતિઓમાં કર્મના ઉદયથી ભ્રમણ કરનાર, તેમજ નિર્વાણ પદને પ્રાપ્ત કરનાર છે ” એજ કારથી ને જીવો છે તેમાં જીવ અથવા આત્મા છે, અને જેમ પૂર્વ તરફની શીલસુષી શીખવે છે, કે “ A cow has no soul, ” તે વાસ્તવિક નથી, જનાવર માત્રમાં આત્મા છે. એજ આત્માના કારણથી તેઓમાં એટલે જનાવરોમાં પણ ને ઉત્તમ બુદ્ધિ નજરે પડે છે, તે તો એમજ સાબીત કરતી જણાય છે, કે તેઓમાં આત્મા હોવો જોઈએ અને જીવ અને આત્મા જીવ નથી, પોતાના ઘરનાં પાણેલાં કુતરા કુતરીનું કોઈ ને અવલોકન

કરશે તો તરત જણાય છે, તેઓમાંથી કેટલાક, અઠવાડિયાના બોક્સ દિવસે અપવાસ કરે છે. બકરાં કુતરાં, વાંદરાં, બળદ વગેરે જનાવરોને જો કોઈ પણ રોગ થાય છે, તો તેઓ બનતી રીતે અમુક જાતનો પાત્ર ખાઈ જીલાબ લાવે છે, કે વાગિટ કરે છે અને પોતાના વૈદ બની પોતાના રોગ કાઢી નાખે છે. ઘણાં પક્ષીઓ પોતાનાં વહાલાંઓના મરણનો શોક રાખે છે, લગ્નનો હર્ષ બતાવી પોતપોતામાં ટોળાખંધ જમે છે, અને મરણ સમયે અથવા દુઃખ વખતે રદન કરે છે. એક કુતરા માટે એવું જોવામાં આવ્યું હતું કે પોતાના શેઠના મરણ પછી તેણે ખાવાપીવાનો ત્યાગ કર્યો હતો અને કેટલેક દિવસે, પોતે પણ ભૂખમરાથી મરણ પામ્યો હતો. જો કે તેને માટે જાત જાતનાં ખાવાનાં લાવવામાં આવ્યાં હતાં. એક બીજો કુતરો પોતાના શેઠને ડુબી જતા જોઈ તેને બચાવવા ગયો હતો અને તેને બચાવતાં પોતાનો પણ પ્રાણ ખોયો હતો. કબુતરોની બુદ્ધિ ધણીજ ખીસેલી હોય છે તે, તેઓ સેંકડો માણસ જે સંદેશ લઈ જાય છે તે ઉપરથી જણાય છે. આત્માની શક્તિથીજ અને કર્મના પ્રભાવથીજ તેઓ આ રીતે કરી શકે છે, એમ એ ઉપરથી જણાય છે. રીંછ, સિંહ, વાઘ વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ પણ, પોતાનાં ખચ્યાંઓ અને કેટલાક માણસો તરફ જે પ્યાર રાખે છે, તે પણ તેમનામાં આત્મા હોવાંજ જોઈએ એમ સાબીત કરે છે. ધાતુમાં પણ ચૈતન્ય છે એવું સાબીત થઈ ચુક્યું છે કલકત્તાના પ્રસિદ્ધ જગદીશ ચંદ્ર બોસે પોતાના હિંદુ શાસ્ત્રમાં જે બાબતો આપેલી છે, તેમાંની એ એક મોટી બાબત સત્ય છે, એમ સાબીત કરી ફિનિયાની મોટી સેવા બજાવી છે. ધાતુમાં એ ચૈતન્ય છે ને એ ચૈતન્યથી ધાતુમાં પણ આત્મા છે એ સાબીત થાય છે, કેમકે જીવ અને આત્મા એ એકજ વસ્તુ છે, અને તેનું લક્ષણ ચતન્ય છે, એમ આપણે અગાડી જણાવી ચયા છીએ. *

* જુઓ પાનું ૧૫૫

દરેક જીવ આત્મા યુક્ત છે, એમ આપણે ઉપર જણાવ્યા પછી, જોવાના પ્રાણ કેટલા પ્રકારના છે, તે વિષે જૈન શાસ્ત્રો શું કહે છે તે તમારીશું જૈન શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે.

દશ પ્રકાર

—

દશ પ્રકારના પ્રાણનાં નામ નીચે પ્ર

- ૧ સ્પર્શદ્રિય
- ૨ રસદ્રિય
- ૩ ઘ્રાણદ્રિય
- ૪ ચક્ષુરિદ્રિય
- ૫ શ્રવણદ્રિય
- ૬ ઉચ્છ્વાસ નિઃશ્વાસ
- ૭ આયુ
- ૮ મનોબળ
- ૯ તનોબળ
- ૧૦ કાયબળ

એકદ્રિય જીવોના ચાર પ્રકારના પ્રાણ હોયછે:- (૧) સ્પર્શદ્રિય, (૨) શ્વાસોશ્વાસ (૩) આયુ અને (૪) કાયબળ.

દ્વીદ્રિય જીવોને ઉપલા ચાર સિવાય બીજા (૫) રસદ્રિય અને (૬) વચનબળ મળી છ પ્રાણ હોયછે.

ત્રીદ્રિય જીવોને ઉપલા છ પ્રાણ સિવાય (૭) ઘ્રાણદ્રિયનો પ્રાણ મળી સાત પ્રાણ હોયછે. ચતુરિદ્રિય જીવોને ઉપલા સાત પ્રાણ સિવાય (૮) નેત્રદ્રિય નામનો પ્રાણ મળી આઠ પ્રાણ હોયછે.

અસંઘી x પંચદ્રિય જીવોને મનોબળ સિવાયના નવ પ્રાણ હોયછે.

સંઘી પંચદ્રિય જીવોને દશે જાતના પ્રાણ હોયછે. એ પ્રાણ જોને જોડા કલાએ તે જીવને તે પ્રાણોનો, જે વિયોગ થાયછે તે જીવને મરણ કહેવાયછે. વળી તે જીવ જ્યાં ઉપજે ત્યાં એક આયુષ્ય તો કર્મના

મેઝે પૂર્વના ભવનું આધેડું હોયછે, અને બાકી બીજાં સર્વ નવા પ્રાણ અને નવી પર્યાપ્તિ જન્મતી વખતે બાંધેછે.

વળી જૈન શાસ્ત્રોમાં એમ જણાવવામાં આવ્યુંછે કે, જો જીવોને ધર્મની પ્રાપ્તિ યદ્ય નથી એવા જીવોને, આ સંસારમાં અનંતવાર પ્રાણ-વિયોગરૂપ મરણ પ્રાપ્ત થાયછે.

(૮૪) લાખ યોનીઓ. ‡

જૈન શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જીવો સખંધમાં એટલું બધું તો ઉંડું જણાયછે કે, એ ધર્મની ઉંડાણમાં ઉતરનાર આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થયા વગર રહેજ નહિ. જીવોની યોનીઓ બધી મળીને ૮૪ લાખ છે. એમ જૈન શાસ્ત્રો જણાવેછે ને તે આ રીતે છે:—

નામ.	યોનીનીસંખ્યા
પૃથ્વીકાય	૭૦૦૦૦૦
અપકાય	૭૦૦૦૦૦
તેલકાય	૭૦૦૦૦૦
વાહિકાય	૭૦૦૦૦૦
પ્રત્યેકવનસ્પતિકાય	૧૦૦૦૦૦૦
સાધારણ વનસ્પતિકાય	૧૪૦૦૦૦૦
એંદ્રિયજીવો	૨૦૦૦૦૦
તેંદ્રિયજીવો	૨૦૦૦૦૦

× અસંજી-સલ્લૂઈમ તિર્યંચ તથા મનુષ્ય અસંજી પંચેંદ્રિય કહેવાયછે. અને દેવ, નારકી, ગર્ભજ, તિર્યંચ અને મનુષ્ય સંજી પંચેંદ્રિય કહેવાયછે.
‡ જે સ્થાનમાં ઘણા જીવોને એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, એક સ્પર્શ, એટલાં વાનાં સરખાં ને બરોબર હોય, તે સર્વ જીવોની એક યોની કહીએ. યોની એટલે જીવોની ઉત્પત્તિનું સ્થાન.

ચતુરિદ્રિયજીવો	૨૦૦૦૦૦
પંચદ્રિતિર્યંચ જીવો	૪૦૦૦૦૦
નારકીના જીવો	૪૦૦૦૦૦
દેવોની	૪૦૦૦૦૦
મનુષ્ય	૧૪૦૦૦૦૦

કુલે. ૮૪૦૦૦૦૦.

જીવ વિષે જો કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં ધણીજ ઉંડી સમજ આપી હોય; તેણે તે મુખ્ય કરીને જન શાસ્ત્રજ છે, એમ આ ઉપરથી જણાશે જીવ વિષે. જૈન શાસ્ત્રમાં ધણીજ ઉમદા વિચારો નજરે પડે છે ને તે દરેક વિદ્વાનો વાંચવા અને અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

—૦૦૦૦૦૦૦—

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિમાં જીવ છે, એમ માનવાનાં કારણો.

એ ઉંડા વિચારોના યોગેજ જીવ વિષેના જૈન શાસ્ત્રના વિચારો અતિ મનન કરવા યોગ્ય છે. ધણાકો એએંદ્રિ, તેએંદ્રિ, આદિ જીવોમાં જીવ માનવા હા પાડે છે, પણ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ વગેરેમાં જીવ માનવા ના પાડે છે, અને તેનું કારણ એ જણાવે છે, કે જીવનું કોષ પણ ચિન્હ તેમાં જોવામાં નથી આવતું, તેથી પૃથ્વી આદિમાં જીવ છે એમ માની શકાતું નથી. એ સંબંધમાં વધુ લખાણ નહિ કરતાં જૈન શાસ્ત્રો શું કહે છે, તે ટુંકમાં તપાસીશું.

(૧) પૃથ્વી-અગર જો કે પૃથ્વી વગેરેમાં પ્રગટ રીતે એવું કોષ પણ ચિન્હ નથી, કે જોયું જીવ સિદ્ધ થાય, પણ અવ્યક્ત રૂપે તો એવું ચિન્હ છેજ. જેમ નિશાથી મુર્છીત થયેલા જીવમાં અવ્યક્ત લિંગ થઈ જવા છતાં જીવપણું છે; તેમજ પૃથ્વી આદિમાં પણ જીવ પણું છે.

વળી પૃથ્વી વગેરેમાં મનુષ્યના જેવું ચેતના લિંગ નથી, તે છતાં તેઓ-
માં રહેલાં લવણ, વિદુમ, પાપાણુ વગેરેમાં અર્ધ, માંસ અંકુરની જેમ
સમાન જાતિય અંકુર ઉત્પત્તિપાત્ર છે, અને તેથી અવ્યક્ત ઉપયોગાદિ
લક્ષણ હોવાથી પૃથ્વી સચેતન છે એમ સિદ્ધ થાયછે.

વળી કોઈ એમ કહેશે કે, વિદુમ પાપાણુદિ પૃથ્વી કહણુ રૂપે છે ને
તેથી તે સચેતન હોવાનો સંભવ નથી, પણ તે વાત પણ અસાચર નથી.
જેમ શરીરમાં રહેલાં હાડ અનુગત ને કહણુ છે તે છતાં સચેતન છે,
તેમ જીવાનુગત પૃથ્વીનું શરીર પણ સચેતન છે. વળી પૃથ્વી, અપ, તેજ,
વાયુ અને વનસ્પતિનાં શરીર જીવસંહિત છે, કારણકે તેમાં ઉદ્ય, ભેદ,
ઉદ્દેશ્ય, ભોગ્ય, દ્રેય વગેરે છે. બળદની 'ગલધી' (ગળાની
નીચેની ઝુલ) તથા શીંગડાની માફક સંધાતવત પૃથ્વી વગેરેમાં છેદ વગેરે
જે ભેવામાં આવેછે; તેને કોઈ પણ ગોપવી શકતું નથી. વળી પૃથ્વી
વગેરેનાં શરીર અનિષ્ટ છે કારણકે, સર્વ પુદ્ગલ દ્રવ્યને દ્રવ્ય
શરીર છે એમ પણ જૈન સિદ્ધાંતોમાં જણાવવામાં આવ્યું જીવ
સંહિત અને જીવ રહિત જે વિશેષ છે તે આ પ્રમાણે છે:- શસ્ત્રથી અ-
નુપરત જે પૃથ્વી આદિ છે, તે હાય પગના સંધાતવત સંધાત ન હોવાથી
કદાચિત સચેતન છે, તેજ રીતે શસ્ત્રથી ઉપહત થવાથી હાય આદિ
માફક અચેતન પણ છે, તે અચેતનજ છે.

(૨) પાણી--ધણાકો એમ માનેછે કે પાણીમાં જીવ નથી કારણકે,
તેમાં પ્રણવત એટલે મૂત્રની પેઠે જીવનું લક્ષણ નથી. આ શંકા
અસાચર નથી. જેમ હાથીનું શરીર તરત ઉત્પન્ન થયેલી સ્થિતિમાં દ્રવ્ય
રૂપ તેમજ સચેતન રૂપ દેખાયછે, તેજ રીતે પાણી વિષે છે. વળી
જેમ છંડામાં પ્રકત રસ હોયછે અને કોઈ પણ અવયવ હોતો નથી,
જે છતાં સચેતન રૂપ છે, તેજ રીતે પાણીમાં પણ ચેતન્ય છે.

(૩) અગ્નિ--આગિઆ કીડાનું શરીર જેમ જીવની શક્તિથી પ્રકાશ-
વાન છે, તેમજ અગ્નિ આદિ પણ પ્રકાશવાન હોવાથી સચેતન છે, એમ
જૈન સિદ્ધાંતો જણાવેછે. વળી જેમ શરીરમાં જીવ વગર તાવની ગરમી

ઉત્પન્ન થતી નથી તેમજ, અગ્નિમાં પણ જીવ વગર ગરમી થતી નથી; કદિપણ મરણું પામેલા શરીરમાં તાવની ગરમી ઉત્પન્ન થતી નથી, તેનું કારણ પણ એજ છે. આથી અગ્નિ સચેતન છે એમ સહજ જણાયે.

(૪) વાયુ--જેમ દેવતાઓનાં શરીર શક્તિ પ્રભાવથી, અને મનુષ્યોનાં શરીર વિદ્યા બળથી, અદ્વસ્ય રહે છે અને ચક્ષુથી નજરે પડતાં નથી, તેમ વાયુકાય સુક્ષ્મ પરિણામ હોવાથી પરમાણુની જેમ, આંખોથી દેખાતા નથી તે છતાં વિદ્યમાન ચેતનાવાળાં છે.

(૫) જનસ્પતિ--એ વિષે આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં લખાણથી બોધવામાં આવ્યું છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

ધર્મ.

જૈન સિદ્ધાંતો ધણાજ ઉત્તમ હોવાના કારણમાં, જૈનો જે રીતે ધર્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ માનેછે, તે ધણીજ પુષ્ટિ આપેછે. 'ધર્મ' એ શબ્દનો અર્થ પ્રથમ ખંડના પ્રવેશમાં જણાવવામાં આવેલો હોવાથી, અત્રે તે વિષે લંબાણ ન કરતાં, ધર્મના 'ભેદ' વિષે જૈન સિદ્ધાંતો થું જણાવેછે તે જોઈશું.

જૈન સિદ્ધાંતો પ્રમાણે ધર્મના ત્રણ ભેદ છે:-

- ૧ સમ્યક જ્ઞાન.
- ૨ સમ્યક દર્શન.
- ૩ સમ્યક ચારિત્ર્ય.

નય પ્રમાણયુક્ત જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, અંધ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ જાણવું, તે સમ્યક જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન કોઈને સંક્ષેપથી અને કોઈને વિસ્તારપૂર્વક થાયછે. જીવ વિષે આગલા પ્રકરણમાં વિસ્તારપૂર્વક બોલવામાં આવ્યુંછે. હવે અજીવ વિગેરે બીજાં તત્ત્વોની બાબતમાં જૈન સિદ્ધાંતો થું જણાવેછે, તે સંક્ષેપથી તપાસીએ.

અજીવ તત્ત્વ.

જ્ઞાન, ધરના, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શવાળા નર, અમરાદિ ગતિમાં શમન નહિ કરનારા, જ્ઞાના વરણીયાદિ કર્મ નહિ કરનારા ને નહિ ભોગવનારા,

જડ સ્વરૂપી, અને ટુંકમાં, જીવનાં લક્ષણોથી જોમાં ઉલટાં લક્ષણો છે, તે અજીવ છે. અજીવના પાંચ પ્રકાર છે:- (૧) ધર્મસ્થિતકાય (૨) અધર્મસ્થિતકાય (૩) આકાશસ્થિતકાય (૪) પુદ્ગલસ્થિતકાય અને (૫) કાળ.

એ સંબંધમાં પ્રખ્યાત જૈન મહાત્મા શ્રીમદ વિજયાનંદ સુરી પોતાના " જૈન તત્વાદર્શ " માં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:-

(૧) ધર્મસ્થિતકાય-જેમ માછલીના સંચારનું અપેક્ષા કારણ પાણી છે, તેમ જીવ તથા પુદ્ગલને ગતિપણે પરિણમતાં જ અપેક્ષા કારણ હોય, તે ધર્મસ્થિતકાય છે. જો કે જીવ તથા પુદ્ગલ પોતાની શક્તિથી ચાલે છે, તોપણ તેઓને ગતિસહાયક ગુણપ્રદાતા ધર્મસ્થિતકાય પદાર્થ છે. એ લોકવ્યાપી, નિત્ય, અવસ્થિત, અરૂપી અને અસંખ્ય પ્રદેશી છે. જ્યાંસુધી આ ધર્મસ્થિતકાય દ્રવ્ય છે, ત્યાંસુધી લોકની મર્યાદા છે, અને જ્યાંસુધી ધર્મસ્થિતકાય દ્રવ્ય વર્તે છે, ત્યાંસુધી જીવ, પુદ્ગલ ગતિ કરે છે, (એ સંબંધમાં જૈન સિદ્ધાન્તોમાં ઘણું જ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન છે.)

(૨) અધર્મસ્થિતકાય-આ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ધર્મસ્થિતકાય સદૃશ જાણવું, પરંતુ તપાવત એ છે કે, આ દ્રવ્ય જીવ, પુદ્ગલને સ્થિતિ સહાયક છે. જે રીતે રસ્તે ચાલતો મુસાફર થાકી જવાથી, વૃક્ષાદિની છાયાનો આશ્રય લે છે, અને તે પ્રસંગે સ્થિતિતો પોતે જ કરે છે, પરંતુ આશ્રય વિના સ્થિતિ થઈ શકતી નથી, તેમ જીવ પુદ્ગલ ગતિ કરતાં સ્થિતિ કરવા પ્રસંગે, સ્થિતિ તો પોતે જ કરે છે, પરંતુ અપેક્ષા કારણરૂપ વૃક્ષની છાયા માફક અધર્મસ્થિતકાય દ્રવ્ય છે.

(૩) આકાશસ્થિતકાય-આ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ધર્મસ્થિતકાય સદૃશ છે, પણ એમાં વિશેષ આ પ્રમાણે છે. આ દ્રવ્ય લોકલોક વ્યાપી છે અને અવકાશ દાન લક્ષણ છે. જીવ, પુદ્ગલને રહેવામાં અવકાશ આપે છે.

ઉપરનાં ત્રણે દ્રવ્ય એકએકમાં મળી ગયેલાં છે. જ્યાંસુધી આકાશસ્થિતકાય અધર્મસ્થિતકાય અને ધર્મસ્થિતકાય છે, ત્યાંસુધી આ લોક છે, અને જ્યાં કેવળ આકાશસ્થિતકાય છે અને બીજું કંઈ નથી, તે અલોક છે.

(૪) પુદ્ગલાસ્તિકાય-પુદ્ગલ શબ્દ બે અર્થમાં વપરાય છે. એક પરમાણુઓના અર્થમાં અને બીજો પરમાણુઓના સમૂહનાં ઘટ પટાદિ કાર્યના અર્થમાં.

એક પરમાણુમાં, એક વર્ણ, એક રસ, એક ગંધ, અને બે સ્પર્શ છે, અને કાર્ય લિંગ છે. વર્ણથી વર્ણાંતર, રસથી રસાંતર, ગંધથી ગંધાંતર, અને સ્પર્શથી સ્પર્શાંતર થઈ જાય છે. દ્રવ્યરૂપે પરમાણુ અનાદિ અનંત છે અને પર્યાયરૂપે સાદિસાંત છે. પરમાણુઓનાં કાર્યમાં કોઈ પ્રવાહથી અનાદિ અનંત અને કોઈ સાદિસાંત છે. જે જડરૂપ દેખાય છે, તે સર્વ પરમાણુઓનાં કાર્ય છે. સુકાર્ઠ ગયેલી વનસ્પતિ અને અગ્નિ પ્રમુખ શસ્ત્રોથી પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થયેલી પૃથ્વી વગેરે સર્વ પુદ્ગલ છે. સમુચ્ચય પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, બે ગંધ, આઠ સ્પર્શ અને પાંચ સંસ્થાન છે. પાંચ વર્ણ આ પ્રમાણે છે:—

- (૧) કાળો, (૨) લીલો, (૩) રાતો, (૪) પીળો,
(૫) ઘોળો.

પાંચ રસ આ પ્રમાણે છે:—

- (૧) તીજો, (૨) કડવો, (૩) કપ્રાયેલો, (૪) ખાટો,
(૫) મીઠો.

બે ગંધ આ પ્રમાણે છે:—

- (૧) સુગંધ, (૨) દુર્ગંધ.

આઠ સ્પર્શ આ પ્રમાણે છે:—

- (૧) ખરખરો, (૨) સુંવાળો, (૩) હલકો, (૪) ભા-

રે, (૫) ઠંડો, (૬) ગરમ, (૭) ચીકણો, (૮) લૂખો.
પુદ્ગલોમાં અનંત શક્તિઓ છે ને અનંત સ્વભાવ છે, અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ વગેરે નિમિત્તોના મળવાથી, તેનાં વિચિત્ર પરિણામ આવે છે.

(૫) કાળદ્રવ્ય-કાળને આસ્તિકાય કહેવામાં નથી આવતો પણ દ્રવ્ય કહેવામાં આવેછે. કાળ એ કાંઈ પદાર્થ નથી, પણ સર્વે દ્રવ્યને નવાંબુનાં કરનાર હોવાથી એને દ્રવ્ય કહેવામાં આવેછે, અને પ્રથમ સમયનો નાશ થાય અને બીજો સમય આવે, તે માટે કાળને દ્રવ્ય કહેવામાં આવેછે. વળી કાળ દ્રવ્યમાં એક સમયથી બીજો સમય ન હોવાથી પણ, એને આસ્તિકાય કહેવામાં નથી આવતો. એ અરૂપી છે.

પુણ્યતત્વ

—ૐૐૐૐૐ—

પુણ્ય એટલે શુભ પ્રકૃતિથી જે પોતે કરેલાં કર્મ, જીવોને સુખ આપેછે તે.
પુણ્યનું ઉપાર્જન નીચલાં નવ કારણોથી થાયછે:—

- (૧) પાત્રને અન્નદાન આપવાથી,
- (૨) પાત્રને પીવાને જળ આપવાથી,
- (૩) પાત્રને પહેરવાને વસ્ત્ર આપવાથી,
- (૪) પાત્રને રહેવાને સ્થાન આપવાથી,
- (૫) પાત્રને સુવા બેસવાને આસન આપવાથી,
- (૬) ગુણી જનને દેખી મનમાં આનંદ પામવાથી,
- (૭) ગુણી જનોના વચનની પ્રસંશા કરવાથી,
- (૮) ગુણી જનોની કાયાથી સેવા કરવાથી,
- (૯) ગુણી જનોને નમવાથી.

જૈન મતમાં પુણ્ય ઉપાર્જન કરવા માટે દાન આપવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે એ, પુણ્યના ૯ પ્રકારમાંના પહેલા પાંચ પ્રકારથી સહજ સમજાશે. વળી એ દાન પ્રકાર જૈનોનેજ કરવું, એમ જૈન શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં નથી આવ્યું, પણ દરેક દાન દેવા યોગ્ય પ્રાણીને-પછી તે ગમે તે મતનો હોય તોપણ શું?—આપવા જણાવવામાં આવ્યું છે. તે

છતાં એ દાન જે પાત્રને દેવામાં આવે, તે તે પુણ્ય તથા મોક્ષ અને કારણરૂપ થશે, અને અનુકંપાથી આપેલું દાન પ્રકૃત પુણ્ય ઉપાર્જન કવાના કારણરૂપ થશે, એમ જાણાવવામાં આવ્યું છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં કો પણ ઠેકાણે પુણ્યનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી અને એ ધર્મના દરેક દરેક તીર્થંકરે દિક્ષા લેતા પહેલાં એક કરોડ અને આઠ લાખ સોને એક વર્ષ સુધી દરરોજ દાનમાં આપ્યા હતા, એમ જ્યારે આપણે વચીએ છીએ, ત્યારે જૈનો મહા દયાળુ છે અને દયાના સાગર કહેવાય તેના કારણરૂપ એ ૨૪ મહાત્માઓનું વર્તન અને ઉપદેશ, દરેકના હૃદયમાં માનની લાગણીજ ઉત્પન્ન કરે છે.

પુણ્ય કરનારને તેનાં પ્રજ મળે છે અને તે પ્રજ એતાળીશ પ્રકારે લોગવાય છે:—

૧. જેના ઉદયથી જીવ શાંતા લોગવે, તે શાંતાવેદની.
૨. જેના ઉદયથી જીવ ઉંચ કુળમાં ઉત્પન્ન થાય, તે ઉંચ ગ્રો.
૩. જેના ઉદયથી જીવ મનુષ્ય ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય, તે મનુષ્યગતિ.
૪. જેના ઉદયથી જીવ દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય, તે દેવગતિ.
૫. મનુષ્યગતિમાં જીવને લાવવાને ઉદયમાં આવે, તે મનુષ્ય પૂર્વી.
૬. દેવની ગતિમાં જીવને લાવવાને ઉદયમાં આવે, તે દેવાનુ પૂર્વી.
૭. જેના ઉદયથી જીવ પંચેન્દ્રિયપણું પામે છે, તે પંચેન્દ્રિની જાત.
૮. જેના ઉદયથી જીવ ઔદારિક શરીરપણે પરિણમાવે છે, તે ઔદારિક શરીર.

દારિક શરીર.

૯. ઉપલીજ રીતે.....વૈકિય શરીર.

૧૦. „આહારિક શરીર.

૧૧. „તેજસ શરીર.

૧૨. „કર્મણ શરીર.

જેના ઉદયથી જીવને પ્રથમનાં ત્રણ શરીરનાં અંગોપાંગજ્ઞતા ઉત્પન્ન થાય છે તે.

૧૩. ઔદારિક અંગોપાંગ.

અનુપૂર્વી એટલે ઉપજવાને ઠેકાણે જીવને પહોંચાડે તે. * અંગોપાંગ ત્રણ છે (૧) અંગ, (૨) ઉપાંગ (૩) ને અંગોપાંગઅંગ ૮ છે:—માછાતી, પેટ, ચીઠ, બે હાથ, બે સાથળ, આંગળી વગેરે ઉપાંગ છે, અન્ય વીગેરે અંગોપાંગ છે.

૨૪. વૈક્રિય અંગોપાંગ.

૧૫. આહારક અંગોપાંગ.

૧૬. વજ્રપલ નારાય સંહનત. *૧૬

૧૭. સમયતુરસ્ત્ર સંસ્થાન.*

૧૮. શુભ વર્ણ.

૧૯. શુભ ગંધ.

૨૦. શુભ રસ.

૨૧. શુભ સ્પર્શ.

૨૨. અગુરુ લઘુ નામ કર્મ. ‡.

૨૩. પરાધાત નામ કર્મ—જેના ઉદયથી બીજનો પરાજય થઈ શકે તે.

૨૪. ઉચ્છવાસ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી શ્વાસોશ્વાસ લેવાની શક્તિ જીવને થાય છે તે.

૨૫. આતાપ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી સૂર્યના જેવા તેજયુક્ત શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે તે.

૨૬. સુવિદ્યાયોગતિ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવને આકાશની ગતિ પ્રાપ્ત થાય તે.

૨૭. ઉષોત નામ કર્મ—જેના ઉદયથી ચંદ્ર જેવું શીતળ કરનારું તેજયુક્ત શરીર પ્રાપ્ત થાય તે.

*૧ વળ એટલે ખાલી અને રૂપલ એટલે પરિવેષ્ટન અને નારાય-
તે મર્કટગંધ-આ ત્રણે રૂપથી જે ઉપલક્ષિત છે તે. હાડના સંયય સા
મર્થનું નામ સંહન છે. * સમ એટલે તુલ્ય—જેનું શરીર ચારે બાજુ,
એથી તુલ્ય લક્ષણયુક્ત, પ્રમાણસહિત, તે સુંદર આકારવાળું હોય તે.
‡ જેના ઉદયથી શરીર મધ્યમ વજનનું, એટલે અતિ ભારી નહિ ને
અતિ હલકું નહિ તે.

૨૮. નિર્માણ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવને નસો, જોપર હોડ, આંખ, કાન, કેશ, નખાદિ શરીરના સર્વ અવયવો યોગ્ય સ્થાન પર આવવાના નામ કર્મની પ્રાપ્તિ થાય તે.

૨૯. ત્રસ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવને ત્રસપણાની પ્રાપ્તિ થાય તે.

૩૦. બાદર નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવસૂચક શરીરવાળા થાય તે.

૩૧. પર્યાપ્ત નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવ છ પર્યાપ્ત પૂર્ણ કરે છે તે.

૩૨. પ્રત્યેક નામ કર્મ—જેના ઉદયથી એક એક જીવને એક એક શરીર પ્રાપ્ત થાય છે તે.

૩૩. સ્થિર નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવને હોડ, વગેરે અવયવો નિશ્ચળ હોય છે તે.

૩૪. શુભ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવને મસ્તક વગેરે અવયવો શુદ્ધ હોય છે તે.

૩૫. શુભગ નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવ સર્વેને પ્રીય થાય તે.

૩૬. સુસ્વર નામ કર્મ—જેના ઉદયથી સ્વર મીઠાશવાળો થાય તે.

૩૭. આદેય નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવનું વચન સર્વેને માનનીય થાય તે.

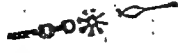
૩૮. યશઃ કીર્તી નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવ જગતમાં યશઃ પ્રાપ્ત થાય તે.

૩૯. તીર્થંકર નામ કર્મ—જેના ઉદયથી જીવની ચોસઠ ઇન્દ્રિયાણુ પૂર્ણ કરે અને ધર્મ તીર્થની પ્રવર્તના થાય તે.

૪૦. તિર્થેચોનું આવખું.

૪૧. મનુષ્યનું આવખું.

૪૨. દેવતાનું આવખું.

પુણ્ય અને પાપ એ એ તત્ત્વો વિષે જુદા જુદા ધર્મમાં ઘણાજ મતભેદ જણાય છે. કોઈ એમ કહે છે કે, કેવળ એક પુણ્યજ છે અને પાપ નથી; બીજા એમ કહે છે કે, એક પાપ છે ને પુણ્ય નથી, વળી ત્રીજા એમ કહે છે કે, પુણ્ય પાપ એકજ વસ્તુ છે. વળી કેટલાક એમ કહે છે કે, મૂળથી કર્મજ નથી અને જગતમાં થતી સર્વ વસ્તુ સ્વભાવથીજ સિદ્ધ છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. સુખ દુઃખ પૃથક્ પૃથક્ ભોગવવામાં આવતાં હોવાથી, તેઓના કારણભૂત પુણ્ય પાપ પણ સ્વતંત્ર છે, અને એકલું પાપ કે એકલું પુણ્ય, કે પુન્ય પાપ મિશ્ર, એમ માનવું ઠીક નથી.

પાપ બંધવાનાં કારણો.

પાપ બંધવાના અઢાર કારણો છે:—

૧ ગ્રાણાતિપાત—જીવહિંસા

૨ મૃષાવાદ—જીહું જોલધું

૩ અદત્તાદાન—તહિ આપેલું લેવું તે, ચોરી

૪ મૈથુન—સ્ત્રીસેવન વગેરે

૫ પરિગ્રહ—પૈસો ગમવો તે

* અશુભ કર્મથી પોતે કરેલાં કર્મ જીવોને દુઃખ આપે તે, તથા આત્માના આતંદ રસને બાળી નાખનાર, પાપ કહેવાય છે; વળી પુણ્યથી ને ઉલટું તે પણ પાપ કહેવાય છે.

- ૬ ક્રોધ—ગુસ્સો કરવો તે
- ૭ માન
- ૮ માયા--કપટ
- ૯ લોભ
- ૧૦ રાગ
- ૧૧ દ્વેષ
- ૧૨ કલેશ
- ૧૩ અભ્યાખ્યાન—ખોડું આળ ચઢાવવું તે
- ૧૪ પૈશુન્ય—કોઇની આડી ખાવી તે
- ૧૫ રતિઅરતિ—મુખદુઃખે હર્ષ શોષ કરવો તે
- ૧૬ પરપરિવાદ—પારકી નિંદા કરવી તે
- ૧૭ માયામૃષાવાદ—મનમાં કાંઈ હોય ને ખોલવું બીજું તે
- ૧૮ મિથ્યાત્વશબ્દ—મિથ્યાત્વ સેવવા રૂપ પરિણામ.

પાપ ભોગવવાના ૮૨ પ્રકાર છે:—

- ૫ જ્ઞાનાવરણ
- ૫ અંતરાય
- ૯ દર્શનાવરણ
- ૨૬ મોહનીયપ્રકૃતિ
- ૩૪ નામકર્મપ્રકૃતિ
- ૧ આશાતાવેદની
- ૧ નરકાયુ
- ૧ નીચગોત્ર

કુલે ૮૨

(૧)
જ્ઞાનાવરણ

૧	૨	૩	૪
આતજ્ઞાનાવરણ	શ્રુતજ્ઞાનાવરણ	અવધિજ્ઞાનાવરણ	મનઃપર્થિવ કેવળજ્ઞાન

૧. જેના ઉદયથી જીવ મતિહીન થાય તે.
૨. જેના ઉદયથી જીવને ભણતાં ન આવડે તે.
૩. જેના ઉદયથી જીવને ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વગર આત્માને સાક્ષાત જ્ઞાન ન થાય તે.
૪. જેના ઉદયથી મનમાં ચિંતિત અર્થ ને સાક્ષાત અર્થ ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન ન થાય તે.
૫. જેના ઉદયથી લોકલોકના સકળ પદાર્થના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય તે.

(૨)
અંતરાય.

૧	૨	૩	૪	૫
દાનાંતરાય	લાભાંતરાય	ભોગાંતરાય	ઉપભોગાંતરાય	વિર્યાંતરાય

૧. જેના ઉદયથી દાન ન અપાય તે.
૨. જેના ઉદયથી ભાગનારને કાંઈ નહિ મળે તે.
૩. જેના ઉદયથી એકવાર ભોગવવા યોગ્ય વસ્તુ ન ભોગવાય તે.
૪. જેના ઉદયથી વારંવાર ભોગવવા યોગ્ય વસ્તુ નહિ ભોગવી શકાય તે.
૫. જેના ઉદયથી શક્તિ છતાં પણ શક્તિ નહિ ફેરવી શકાય તે.

(૩)

દર્શનાવરણ. ૬

અસુદર્શના- વરણ	અઅસુદર્શના- વરણ	અવધિદર્શના- વરણ	કેવળદર્શના- વરણ	નિદ્રા
સુખપ્રતિબોધકનિદ્રા	નિદ્રાનિદ્રા	પ્રયત્ના	પ્રયત્નાપ્રયત્ના	સ્ત્યાનાધર્મ
(જેમાં ચપટી વગાડતાં જાગે તે.)	(જેથી ઘણી- જ ઉધ આ બે તે)	(ઉભા કે બેઠા ઉધ આ બે તે)	(ચાલતાં ચાલતાં નિદ્રા આવે તે)	(જે નિદ્રા આત્મ શ- ક્તિ છે તે જેમાં જીવની શક્તિ ઘણીજ વધેછે).

—*—

મોહનીકર્મ.

તાત્પર્યે જાણને જે વીપરીત કરે તે મોહની કર્મ કહેવાયછે. નિશા કરેલા માણસને જેમ સારા નરસાનું ભાન રહેતું નથી, તેમ મોહની કર્મના જોરથી જીવને પોતાના આત્માને શું સારું છે, આત્માને શુ પ્રવૃત્તિ કરવાતી છે; વગેરે જાણતોનું ભાન નથી રહેતું, અને સંસારી વાસનામાં લુપ્થ થઇ શરીર, ધન, કુટુંબ, પુત્ર, સ્ત્રી, પરિવાર વગેરેમાં આશક્ત થઇ, તેમાંજ સુખ માનેછે. અન્યાય, લુપ્ત્યાઇ, ઠગાઈ, ચોરી, પારકાને કલંક દેવું, પારકાની નિંદા કરવી, પરને પીડા કરવી, જીવહિંસા કરવી, અહંકાર મમકાર કરવા, મદે કરી મદોન્મેત બનવું, જીહું બોલવું તે બોલાવવું, વિષયમાં લુપ્થ રહેવું, વગેરે મોહની કર્મના પ્રમાણ થાય છે.

મિથ્યાત્વનો મોહ મિથ્યાત્વ મોહની કહેવાયછે. તેના અનેક ભેદ છે અને કપાય મોહનીના સોળ ભેદ છે:—

૬, સામાન્ય બોધનું આવરણ.

ક્રિયાય મોહની.

અનંતાનું અંધી	અપ્રત્યાખ્યાની	પ્રત્યાખ્યાની	સંજવલેન
ક્રોધ માન માયા લોભ	ક્રોધ માન માયા લોભ ક્રોધ માન માયા લોભ	ક્રોધ માન માયા લોભ ક્રોધ માન માયા લોભ	ક્રોધ માન માયા લોભ

૧. જે ક્રોધાદિ અનંત સંસારનાં મૂળ કારણ છે, તથા જેનું અનંતલવાનું અંધીશીલ છે, તેમાં જેનો સ્વભાવ એવો છે કે મરતા સુધી પણ એ ક્રોધના કારણે વેર છોડે નહિ. જ્યાં સુધી એ ક્રોધ આદિ હોય ત્યાં સુધી જીવ સમક્ષીત પામે નહિ. જે માન પથરના ચાંચલા માણક વળે નહિ, જે માયાથી પુરૂષ અતિ કપટી થાય છે અને વિશ્વાસઘાત કરે છે, અને જે લોભ કીરમજી રંગ જેવો કદાપિ દૂર ન થાય એવો છે, તેનું નામ અનંતાનું અંધી કર્ગાદિ પ્રકૃતિ છે.

૨. અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર અનંતાનું અંધી ક્રોધ, માન, માયા તે લોભ કરતાં નરમ હોય છે.

૩. જેના ઉદયથી જીવને સર્વ વિરતીપણું પ્રાપ્ત ન થાય તે.

૪. જેના ઉદયથી જીવને કૃષ્ણજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય તે.

નવ નોકપાય.

નોકપાય શબ્દ દ્વેશ નિષેધ વાંચી છે. નોકપાય એટલે નહિ કપાય, ક્રમકે કપાય નથી પણ કપાય ઉત્પન્ન થવાનાં કારણ છે. એ કારણથી કપાય ઉત્પન્ન થાય છે. સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ, નપુંસક વેદ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, એને જીગૃહ્સા એ નવ નોકપાય મોહની પ્રકૃતિ છે.

નવ નોકપાય અને સોળ કપાય મળી મોહની કર્મના ૨૫ ભેદ છે જે વિષે વિસ્તારના સયથી ધણુંજ દુઃખમાં અત્રે જણાવવામાં આવ્યું છે. એ કપાય જ્યાં સુધી હોય, ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન કદી પણ ઉત્પન્ન થાય નહિ. એ પ્રકૃતિ જેટલી જેટલી ઓછી થાય, તેટલો તેટલોજ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય, અને તેજ ધર્મ છે. જેમ જેમ એ કપાયમાં વૃદ્ધિ થતી જાય, તેમ તેમ કર્મબંધમાં વૃદ્ધિ થતી જશે, ને જીવને દુર્ગતિનાં અને જન્મ મરણનાં દુઃખ ભોગવવાં પડશે.

નામ કર્મની ચોત્રીસ પ્રકૃતિ.

નામ કર્મની ચોત્રીસ પ્રકૃતિ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. નર્ક ગતિ—જેના ઉદયથી જીવ નર્કમાં જાય.

૨. તિર્યંચ ગતિ—જેના ઉદયથી જીવ તિર્યંચમાં જાય.

૩. નર્કાનુ પૂર્વી—જેના ઉદયથી નરક ગતિમાં જતાં જીવને એ સમયાદિ વિગ્રહ ગતિથી અનુશ્રેણીમાં નિયત ગમન પરિણતિ થાય.

૪. તિર્યંચાતુ પૂર્વી.
૫. એકેન્દ્રિય જાતિ.
૬. દ્વીન્દ્રિય જાતિ.
૭. ત્રીન્દ્રિય જાતિ.
૮. ચતુરિન્દ્રિય જાતિ.

૯. રૂપલ નારાય સંહનન—જેમાં બંને પાસે જે હાડાને મર્કટ-અંધથી બાંધીને પટ્ટની આકૃતિ સમાન હાડની પટ્ટી ઉપર બિંટલી હોય તે.

૧૦. નારાય સંહનન—જેમાં વજ રૂપલ હીન જે પાસે મર્કટઅંધ હોય તે.

૧૧. અર્ધ નારાય સંહનન—જેમાં એક પાસે મર્કટઅંધ અને બીજી પાસે બીજીથી વીધેલું હાડ હોય.

૧૨. કલિકા સંહનન—જેમાં રૂપલનારાય અંધથી વર્જિત. માત્ર કલિકાથી વીધેલા બંને હાડનો સંયય તે.

૧૩. સેવાર્ત સંહનન—જેમાં બંને હાડકાં સ્પર્શ માત્ર લક્ષણ યુક્ત છે, ને જેને દબાવતાથી પીડ થાય તે.

૧૪. ન્યગ્રોધ પરિમંડળ સંસ્થાન—જેનો નાભિ ઉપરનો વિસ્તાર સંપૂર્ણ લક્ષણવાળો અને નીચેનો તેના લક્ષણ યુક્ત નહિ,

૧૫. સાદિ સંસ્થાન—નાભિ નીચેના શરીરનો ભાગ મુંદર આકાર રવાળો પણ ઉપરનો ભાગ તેવો નહાં.

૧૬. વામન સંસ્થાન—હાથ, પગ, મસ્તક ઓવા લક્ષણાદિ યુક્ત અને ઉદર વગેરેનો ભાગ લક્ષણાદિ રહિત.

૧૭. કુખજ સંસ્થાન—ઉદરાદિ લક્ષણ સંયુક્ત અને હાથ પગ વગેરે લક્ષણો રહિત.

૧૮. હુંડ સંસ્થાન--જેમાં કોઈ પણ અવયવ લક્ષણ યુક્ત નહિ તે.

૧૯. અપ્રશસ્ત વર્ણ--જેના ઉદયથી પાણીનું દર્શન તેના વર્ણથી અલુ ખીસાત્સ છે.

૨૦. અપ્રશસ્ત ગંધ--જેના ઉદયથી જેના શરીરમાં અતિ દુર્ગંધ હોય તે.

૨૧. અપ્રશસ્ત રસ--જેના ઉદયથી પ્રાણીઓના શરીરમાં અસાર રસ હોય.

૨૨. અપ્રશસ્ત સ્પર્શ--જેના ઉદયથી સ્પર્શોદ્રિયને દુઃખના હેતુરૂપ એવા કર્કશાદિ સ્પર્શ વિશેષ હોવાના દેહમાં હોય.

૨૩. ઉપધાત--જેના ઉદયથી પોતાના શરીરના અવયવોથી ખીડા પામવી.

૨૪. અશુભ વિહાયોગતિ--જેના ઉદયથી ચાલવાની ગતિ ઉંટ અંતે ગધેડા જેવી હોય.

૨૫. સ્થાવર--જેના ઉદયથી સ્થાવરમાં જન્મ થાય.

૨૬. મુક્ષમ--જેના ઉદયથી પૃથ્વી કાયાદિમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય.

૨૭. અપર્યાપ્ત--જેના ઉદયથી આહાર વગેરે પૂર્વોક્ત પર્યાપ્ત સુરી ન થાય.

૨૮. સાધારણ--જેના ઉદયથી અનંત હોવાનું એક સાધારણ શરીર હોય.

૨૯. અસ્થિર--જેના ઉદયથી શરીરના અવયવો અસ્થિર હોય.

૩૦. અશુભ--જેના ઉદયથી નાભિની નીચેના અવયવો અશુભ હોય.

૩૧. અમુભગ--જેના ઉદયથી જીવને જે કોઈ દેખે, તેને તે

જીવ અનિષ્ટ લાગે.

૩૨. દુઃસ્વર-જેના ઉદયથી સ્વર કઠોર હોય.

૩૩. અનાદિય-જેના ઉદયથી જીવ સપ્રાણ બોલે તોપણ, તેને કાર્ધ ન માને.

૩૪. અયશાઃકીર્તિ-જેના ઉદયથી જીવ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, વિનય વગેરે યુક્ત હોય, તોપણ તેની કીર્તિ ન વધે.

નામ કર્મની ૩૪ પ્રકૃતિ ઉપર પ્રમાણ છે. હવે આપણે અશાતા-વેદની વગેરેના પાપનું સ્વરૂપ જોઈશું.

અશાતાવેદની પાપ એટલે જે પાપના ઉદયથી જીવ દુઃખ પામે છે તે.

નર્કાયુ પાપથી જીવ નર્ક આયુ બોગવે છે.

નીચગોત્રના પાપથી જીવ નીચ ગોત્રમાં જન્મે છે અને દુઃખ ખમે છે.

આ રીતે જૈન શાસ્ત્રોમાં પાપના બધા મળીને ૮૨ પ્રકાર બતાવ્યા છે.

આશ્રવતત્વ.

જીવ રૂપ તળાવમાં કર્મરૂપ પાણી આવે તે, અને જેનાથી જીવોને કર્મની પ્રાપ્તિ થાય તે આશ્રવ કહેવાય છે.

જૈન મતમાં મિથ્યાત્વ,^૧ અવિરતિ,^૨ પ્રમાદ,^૩ ક્રોધ,^૪ અને યોગ.^૫ ને જ્ઞાના વરણીય વગેરે, કર્મના બંધના હેતુ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે, ને તેનેજ આશ્રવ કહેવામાં આવે છે.

^૧ અસત દેવ, ગુરૂ અને ધર્મમાં રૂચી કરવી તે.

^૨ હિંસાદિથી નવર્તવું નહિ તે.

^૩ મદ વગેરે.

^૪ ક્રોધ વગેરે.

^૫ મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર

આશ્રવ પુણ્ય અને પાપના બંધ હેતુ હોવાથી એ પ્રકારેછે, અને એ પ્રકારના મિથ્યાત્વ વગેરે ઉત્તર ભેદોના અધિક ન્યુનપણાથી, અનેક પ્રકારે છે.

આશ્રવના ઉત્તર ભેદ બેતાલીસછે:—

૫ ઈંદ્રિ

૪ ક્ષાય

૫ અવ્રત

૨૫ ક્રિયા

૩ યોગ

૪૨

પાંચ ઈંદ્રિયોનાં નામ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે ને તે અગાડી જીવતાત્વમાં જણાવવામાં આવ્યાં હોવાથી અત્રે જણાવ્યાં નથી. એ પાંચ ઈંદ્રિયો આશ્રવનાં પાંચ કારણ છે.

ચાર ક્ષાય પણ આશ્રવનાં ચાર કારણ છે; ક્રોધ, માન, માયા ને મોહ, એ ક્ષાય કહેવાયછે. માન અને મદમાં કંઈક તથાવત છે; પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુથી જે અહંકાર થાય તે મદ, અને જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા સિવાય જે અહંકાર થાયછે તે માન કહેવાયછે.

મદના ૮ ભેદછે:— (૧) ભાતિમદ, (૨) કુલમદ, (૩) બલમદ, (૪) રૂપમદ, (૫) જ્ઞાનમદ, (૬) ઐશ્વર્યમદ, (૭) ભાલમદ અને (૮) તપમદ.

પાંચ અવ્રત પણ આશ્રવનાં કારણછે. પાંચ ઈંદ્રિ, ત્રણ બલ-મનબલ, વચનબલ અને કાયબલ, તથા શ્વાસોશ્વાસ અને આયુ, એ દશ પ્રાણુ-જીવ છે; એ પ્રાણુનો નાશ તે (૧) જીવહિંસા, વળી (૨)

જુદાં

ખંડ ખીન્ને-પ્રકરણ ૪ થું.

જુદું બોલવું, (૩) ચોરી કરવી, (૪) મૈથુન સેવવું, અને (૫)
પરિગ્રહ, એ પાંચ અવત કહેવાય છે. આ પાંચ અવતના ચાર ચાર
ભાંગા છે, તે નીચે પ્રમાણે:—

(૧) જીવ હિંસાના ચાર ભાગા—(૧) ભાગવગર દ્રવ્ય
હિંસા કરવી તે, જેમકે જીવ મંદીર બાંધતાં, (૨) દ્રવ્યે નહિ પણ ભાવે
હિંસા કરવી તે, જેમકે મનથી ધુર ધડકવું, (૩) ભાવ અને દ્રવ્ય
બેથી હિંસા કરવી તે, જેમકે કસાર્થ થવું, (૪) દ્રવ્ય અને ભાવ બંને વગર
હિંસા કરવી તે. આ ભંગ શૂન્ય છે આ ભંગવાળો જીવ સંસારમાં હોય
શકે નહિ.

હવે લખેલા ચાર ભંગમાં પહેલાનું પ્રજા, અલ્પ પાપ અને બહુ
જ્ઞ છે, ખીન્નનું પ્રજા, અનંતાનુકાળ સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ છે, તે
ત્રીજાનું પ્રજા, સંસાર પરિભ્રમણ અને દુર્ગતિ છે.

મૃત્યુવાદના ચાર ભાંગા—(૧) ભાવ વગર જુદું બોલવું તે, જેમ-
કે દયાતા કારણે જીવ બચાવવા જુદું બોલવું. આ વાસ્તવિક રીતે જુદું
નથી. (૨) દ્રવ્યે નહિ પણ ભાવે જુદું બોલવું તે, જેમકે મોઢે બોલ્યા
વગર મનમાં ખીન્નને ઠગવા અનેક વિચારો કરવા આ દ્રવ્યે નહિ, પણ
ભાવે તો જુદું છે. (૩) દ્રવ્ય અને ભાવ બેથી જુદું બોલવું તે, જેમકે
મુખથી અસત્ય વચન બોલવું અને મનમાં પણ છળકપટના વિચાર
કરવા (૪) ચોથો ભંગ શૂન્ય છે.

ચોરીના ચાર ભાંગા—(૧) ભાવ વગર દ્રવ્યથી ચોરી કરવી તે-
જેમકે બદ્ધાનત વગર એક માણસની દોલત બચાવવા માટે, તે દોલત
લઈ નર્ઈ સંતાડી રાખવી. (૨) દ્રવ્યે નહિ પણ ભાવે ચોરી કરવી તે-
જેમકે કોઈ માણસ ચોરી કરતો નથી પણ તેના વિચાર કંઈ કરે છે.
(૩) ભાવ અને દ્રવ્યે ચોરી કરવી તે-જેમકે ચોરી પણ કરવી અને
મનમાં પણ તેજ વિચાર રાખવો. (૪) ભાવે અને દ્રવ્યે કોઈ પણ રીતે
ચોરી નહિ-એ ભંગો અગાડી માફકન શૂન્ય છે.

મૈથુનના ચાર ભાગ—(૧) દ્રવ્યે મૈથુન પણ ભાવે મૈથુન નહિ તે, જેમકે કોઈ સાધુ કુચલી સ્ત્રીને બચાવવા તેને પકડે. (૨) દ્રવ્ય મૈથુન નહિ પણ ભાવે મૈથુન, જેમકે સ્ત્રી ભોગવતી નહિ પણ તે ભોગવવા ઈચ્છા કરવી તે. (૩) દ્રવ્ય તથા ભાવે મૈથુન કરવું તે, જેમકે મનથી સ્ત્રી સેવન કરવું તે (૪) ચોથો ભાગ શૂન્ય છે.

પરિગ્રહના ચાર ભાગ—(૧) દ્રવ્યે પરિગ્રહ પણ ભાવે નહીં તે, જેમકે મુનિની મરણ ન છતાં કોઈ તેમને કુલનો હાર પહેરાવે, ને તેમણે હાર પહેરેલો જોઈ કોઈ તેમને પરિગ્રહવાળા ધારે, એ દ્રવ્યે પરિગ્રહ કહેવાય પણ ભાવે નહિ. (૨) દ્રવ્યે પરિગ્રહ નહિ પણ ભાવે પરિગ્રહ, જેમકે કોઈ ગરીબ મનુષ્ય ધન મેળવવા બહુજ વિચાર કરે તે. (૩) ધનવાન હોવા છતાં વધુ ધન મેળવવા વિચાર કરવો, એ દ્રવ્યે અને ભાવે બે રીતે પરિગ્રહ કહેવાય. (૪) ચોથો ભાગ શૂન્ય છે.

પચીસ ક્રિયાનું સ્વરૂપ.

પચીસ ક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે:—

- ૧ કાંચિક ક્રિયા અર્થાત્ શરીરની ક્રિયા—એ ક્રિયાના બે ભેદ છે.
- ૨ અધિકરણ ક્રિયા—શત્રુઓ બીજનો વધ કરી પોતાના આત્માને નફામાં મોકલનારી ક્રિયા. એ ક્રિયાના બે ભેદ છે.

પ્રાદેપિકી ક્રિયા—જીવને અજીવ ઉપર મનમાં દ્વેષ કરવાની ક્રિયા.

૪ પરિતાપનિકી ક્રિયા—પોતાને અને પરને પરિતાપ કરનારી ક્રિયા. એના બે ભેદ છે.

૫ પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયા—જીવ હિંસા કરનારી અને કરાવનારી ક્રિયા. એના બે ભેદ છે.

૬ આરભ ક્રિયા—પૃથ્વીકાય વગેરે જીવના ઉપેષાત કરનારી અને કરાવનારી ક્રિયા.

૭ પ્રારિચ્છિકી ક્રિયા—ધન, ધાન્ય વગેરે પરિચ્છ મેળવતાં તથા તેને રાખવા માટે જે ક્રિયા કરવી પડે તે.

૮ માયા પ્રત્યયિકી ક્રિયા—બીજને ઠગવા માટેની ક્રિયા.

૯ મિથ્યા દર્શન પ્રત્યયિકી ક્રિયા—જન વચનથી વિપરિત પ્રશ્નપ્રણાથી જે ક્રિયા લાગે તે.

૧૦ અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા—પચ્ચખાણુ કર્યા વગર કષાયોના ઉદ્ભવથી જે ક્રિયા લાગે તે.

૧૧ દૃષ્ટિકી ક્રિયા—કૌતુક માટે અને રાગાદિ કલુષિત ચિત્તથી જીવ, અજીવને જોવાની ક્રિયા.

૧૨ સ્પૃષ્ટિકી ક્રિયા—મોહ વગેરેથી સ્ત્રી વગેરેને સ્પર્શ કરનારી અને કરાવનારી ક્રિયા.

૧૩ પ્રાતિત્યકી ક્રિયા—બીજનું સુખ દેખી દ્વેષ કરનારી અને કરાવનારી ક્રિયા.

૧૪ સામંતોપનિ પાતિકી ક્રિયા—સ્ત્રી પુરુષને જન્મવા આવતાં જે ક્રિયા લાગે તે.

૧૫ નૈસૃષ્ટિકી ક્રિયા—પાપના ભાવથી અતુભોદન કરનારી અને કરાવનારી ક્રિયા.

૧૬ સ્વહૃસ્તિકી ક્રિયા—ક્રોધથી બીજ ખાસે કરાવવાની બીજ ચોતેજ કરે, તે ક્રિયા.

૧૭ આરોપનિકી ક્રિયા—ભગવાનની આજ્ઞા ભંગ કરી ચોતાની બુદ્ધિથી, જીવ અજીવની પ્રશ્નપણા કરનારી ક્રિયા.

૧૮ વૈદારણિકી ક્રિયા—બીજનાં ગુપ્ત આચરણો પ્રગટ કરનારી ક્રિયા.

૧૯ અનાષોગ ક્રિયા.—ઉપયોગ વગરની ક્રિયા.

૨૦ અનવકાંક્ષા પ્રત્યયિકી ક્રિયા—પોતાને તથા પરને પ્રાયદો કરનારી ક્રિયાનો અનાદર કરનારી ક્રિયા.

૨૧ પ્રયોગક્રિયા—ચાલવું, દોડવું વગેરેની, તથા હિંસા કરવી, જીહું ખોલવું વગેરે ક્રિયાની ક્રિયા.

૨૨ સમુદાન ક્રિયા.—મોટા પાપના યોગે આઠે કર્મનું સાથે મહણ થાય તે.

૨૩ પ્રેમપ્રત્યયિકી ક્રિયા—લોભ અને માયાથી થતી ક્રિયા.

૨૪ દ્વેષપ્રત્યયિકી ક્રિયા—ક્રોધ અને માનથી થતી ક્રિયા.

૨૫ ધર્મપથિકી ક્રિયા—ચાલવાથી જે ક્રિયા લાગે તે.

ત્રણ યોગ.

યોગ ત્રણ છે, (૧) મનનો, (૨) વચનનો, અને (૩) ક્રિયાનો. મનનો વ્યાપાર તે મનોયોગ, વચનનો વ્યાપાર તે વચનયોગ અને ક્રિયાનો વ્યાપાર તે ક્રિયાયોગ છે.

આશ્રવના ૪૨ ભેદ આ રીતે સંક્ષેપમાં જૈનધર્મ શાસ્ત્રોના આધારે જણાવવામાં આવ્યા છે, અને એ જુદા જુદા આશ્રવથી જીવને શુભ-શુભ કર્મની આમદાની થાય છે.

સંવર તત્વ.

આશ્રવથી જીવને આવતાં કર્મને રોકનાર સંવર કહેવાયછે. આ સંવરતત્વના ૫૭ ભેદ છે:-

૫	સમિતિ.
૩	ગુપ્તિ.
૧૦	યતિધર્મ.
૧૨	ભાવના.
૨૨	પરિસદ.
૫	ચારિત્ર.

૫૭

પાંચ સમિતિ-(૧) ધર્માસમિતિ એટલે કે સમ્યક્ આગમનો અનુસરીને ચાલવાની ક્રિયા કરવી તે. (૨) ભાષાસમિતિ, એટલે કે ખીજીને સુખદાયક અને પ્રયોજનને સાધનાર વચન બોલવાં તે. (૩) એષણ સમિતિ ૪૨ દોષ રહિત આહાર વગેરે લેવાં તે. (૪) આદાન નિક્ષેપ સમિતિ-આસન વગેરે તપાસીને ઉપયોગપૂર્વક લેવાં તે. (૫) પરિસ્થાપના સમિતિ-મળ, વસ્ત્ર, અન્ન વગેરે જીવ રહિત ભૂમિમાં સ્થાપન કરવાં તે.

ત્રણ ગુપ્તિ-(૧) મનોગુપ્તિ (૨) વચનગુપ્તિ અને (૩) કાયાગુપ્તિ, એટલે કે અશુભ મન, વચન, કાયાનો નિરોધ કરી, શુભ મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવી તે.

દશ યતિધર્મ-યતિ ધર્મ દશ પ્રકારે છે, અને તે આ પ્રમાણે છે:- (૧) ક્ષમા, (૨) અહંકારરહિતપણું, (૩) મન, વચન અને કાયાથી કુટિલતાના અભાવ, (૪) લોભનો ત્યાગ, (૫) પાર પ્રકારનાં તપ, (૬) સંયમ, (૭) જાહેરનો ત્યાગ, (૮) શૌચ ૧૯ ૧ જરૂર પછી દ્રવ્ય રાખવાનો અભાવ અને (૧૦) પ્રત્યક્ષ.

બાર ભાવના—(૧) અનિત્ય ભાવના—સંસાર અનિત્ય છે એમ જે ભાવવું તે. (૨) અસરણ ભાવના—પ્રાણિઓએજો કોઈનું સરણ નથી એવું ભાવવું તે. (૩) સંસાર ભાવના—સંસારમાં અનેક રૂપે ભ્રમણ કરવું પડેછે એવું ભાવવું તે. (૪) એકત્વ ભાવના—જીવ-એકલોજ ઉત્પન્ન થઈ, એકલોજ કર્મ કરી, એકલોજ પ્રજા ભોગવી, એકલોજ મરેછે એવું ભાવવું તે. (૫) અન્યત્વ ભાવના—આ સંસારમાં હું કોઈનો નથી અને કોઈ મારું નથી, એવું ભાવવું તે. (૬) અશુચિ ભાવના—આ દેહ મળ મૂત્રથી ભરપૂર અને અપવિત્ર છે એવું ભાવવું તે. (૭) આશ્રિત ભાવના—મન, વચન અને કાયાથી જીવને થતાં શુભાશુભ કર્મની ભાવના ભાવવી તે. (૮) સંવર ભાવના—આશ્રિતો નિરોધ કરનારી ભાવના ભાવવી તે. (૯) નિર્જ્ઞા ભાવના—કર્મની સંતતિનો નાશ કરનારી ભાવના. (૧૦) લોક સ્વભાવ ભાવના—લોકના સ્વરૂપની ભાવના ભાવવી તે. (૧૧) બોધિ દુર્લભ ભાવના. (૧૨) ધર્મનાં કથન કરનારા અરિહંત છે, એવી ભાવના ભાવવી તે.

બાવીસ પરિસહ—(૧) ક્રુધા પરિસહ, ભૂખ સહન કરવી તે. (૨) તૃષ્ણા પરિસહ. (૩) શીત (ટાઢ) પરિસહ. (૪) ઉષ્ણ (તાપ) પરિસહ. (૫) દંશમશક પરિસહ—મચ્છર માકડના ડંખની વેદના સહન કરવી તે. (૬) અંચલા પરિસહ—વસ્ત્ર શાટેલાં હોય તોપણ અકલ્પનિક વસ્ત્ર નહિ લેવાં તે. (૭) અરતિ પરિસહ—સંયમ પાળતાં ઉત્પન્ન થતી અરતિ સત કરવી તે. (૮) સ્ત્રી પરિસહ—સ્ત્રીઓ તરફ વિકાર બુદ્ધિ ન રાખવી તે. (૯) ચર્યા પરિસહ—ચર્યા એટલે ચાલવું. ધર વગર, અનિયત વાસી થઈ, માસકલ્પાદિ વગેરે કરવાં તે. (૧૦) નિપધા પરિસહ—સ્ત્રી વગેરે વગરની જગ્યામાં રહેવાથી દુઃખ થાય તે સહન કરવું તે. (૧૧) શય્યા પરિસહ—શય્યા વગર સુવાના દુઃખ સહન કરવાં તે. (૧૨) આક્રોશ પરિસહ—અનિષ્ટ વચન બોલનાર પર ક્રોધ ન કરવો તે. (૧૩) વધ પરિસહ—વધ થવા સુધી દુઃખ સહન કરવું તે. (૧૪) યાચના પરિસહ—માગવા માટે દુઃખ સહન કરવું તે. (૧૫) અલાભ પરિસહ—ધન્ય થયેલી વસ્તુ હોવા છતાં નહિ મળવાથી મનમાં થતું દુઃખ સહન કરવું તે. (૧૬) રોગ પરિસહ—રોગ સહન કરવા તે.

(૧૭) તૃણસ્પર્શ પરિસહ, કઠોર તૃણના સ્પર્શ સહન કરવા તૈ: (૧૮) મળ પરિસહ, મલીનતાથી ઉદ્ભવ થવા છતાં તે સહન કરે તે. (૧૯) સત્કાર પરિસહ-ખીજનો સત્કાર થાય ને પોતાનો સત્કાર નથી થતો-એમ જાણવા છતાં મનમાં વિષાદ ન કરે તે. (૨૦) પ્રજ્ઞા પરિસહ-અત્યંત બુદ્ધિશાળી છતાં અભિમાન ન કરવું તે (૨૧) અજ્ઞાન પરિસહ-અજ્ઞાનતાનું દુઃખ સહન કરવું તે (૨૨) દર્શન પરિસહ, ઇન્દ્રિયગેરે દેખાતા નથી તે છતાં, વિષે તે શંકા ન લાવવી તે.

પાંચ ચારિત્ર—ચારિત્રના પાંચ ભેદછે:— (૧) સામાયિક (૨) દોષસ્થાપનિય (૩) પરિહાર વિશુદ્ધિ (૪) સુક્ષ્મસંપરાય. (૫) યથાખ્યાત. આ ચારિત્રનું વિવેચન કરતાં ઘણું લંબાણ થવાનો ભય હોવાથી, એ સમજવાની ઈચ્છા રાખનાર મુમુક્ષુએ શ્રી દેવાચાર્ય કૃત નવતાલ પ્રકરણની ટીકા જોવી.

આશ્રવને રોકનાર સંવરતાલના ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પણ ભેદ થાયછે.

—૦૬૦૬૪૪૦૬૦૬—

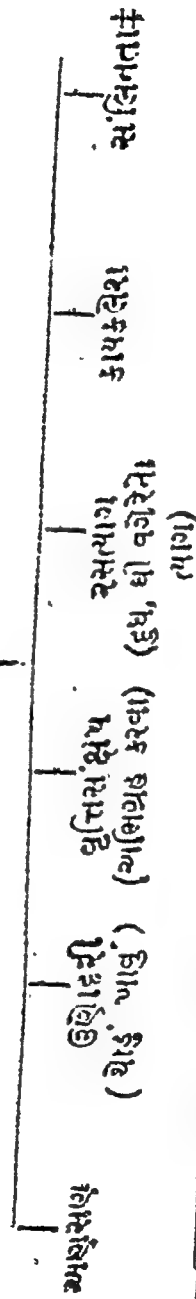
નિર્જરા તાલ.

જેનાથી જીવની સાથે બંધાયેલા કુર્મ દેશથી તેમજ સર્વથી લાયક થાય તેને નિર્જરા કહેછે, અને એ નિર્જરા કરવાનું સાધન તપ, જે જેના જે પ્રકાર છે, અને જે જેના પણ જુદા જુદા ભેદો છે:—

તપ્ય

બાહ્ય તપના ભેદ.

† પાંચે ઈંદ્રિયોને ચેતચેતાના વિષયોથી રોકવી તે.

આલ્પ્યંતર તપના ભેદ

પ્રાયશ્ચિત (કરલાપાપ માટે દંડ)	વિનય	૧ વૈયાકલ્ય	૨ સ્વાધ્યાય	ધ્યાન	૩ દંતુસર્ગ
આર્તધ્યાન (એ ધ્યાન તંજવું)	દ્રોદ્રધ્યાન (એ ધ્યાન ભજવું)	ધર્મધ્યાન (એ ધ્યાન અંગીકાર કરવું)	શુક્લધ્યાન (એ ધ્યાન અંગીકાર કરવું)	(વધુ માટે જુઓ "આયાર દિનકર" શ્રી વર્ધમાન સુરી કૃતઃ)	

(વધુ માટે જુઓ "આયાર દિનકર" અને ધર્મકથા કરવી તેઃ)

૧. પોતાથી વધુ ગુણવાનની ભક્તિ કરવી તેઃ

૨. પોતે ભણવું ને ભણાવવું, સંશય ગુરૂને પ્રછવે, ભણવું યાદ કરવું.

૩. સર્વ ઉપાધિયોતો ત્યાગ કરવો તે.

બંધ તત્વ.

—*—

બંધ એટલે બંધન; એટલે કે જીવ અને કર્મ પુદ્ગલનો દુધ અને પાણી જેવો જે સંબંધ, તે બંધ કહેવાયછે. બંધ શબ્દ બંધીવાન વાચક છે. જેમ કેદી કેદખાનામાં પરતંત્ર છે અને સ્વતંત્ર નથી, તેમ આત્મા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મની બેડીમાં બંધીવાન. થવાથી પરતંત્ર છે અને સ્વતંત્ર નથી.

બંધના મૂળ ચાર હેતુ છે:-

૧ પ્રકૃતિ બંધ, ૨ સ્થિતિ બંધ, ૩ અનુભાગ-બંધ; ૪ પ્રદેશ-બંધ.
પ્રકૃતિ બંધ.

મૂળ પ્રકૃતિ આઠછે (૧) જ્ઞાનાવરણ જ્ઞાનનું આચ્છાદન; (૨) દર્શનાવરણી-સામાન્ય બોધ; ચક્ષુ વગેરેનું આચ્છાદન. (૩) વેદની કર્મ-સુખ-દુઃખ ભોગવવું તે. (૪) મોહ (૫) આયુર્કર્મ (૬) નામ કર્મ શુભ અશુભ ગતિમાં આત્માને નમાવે તે. (૭) ગોત્ર-જેથી ઉદયના આત્મા ઉદયનીચ ગોત્રમાં ઉપને તે (૮) અંતરાય. દાંત, લાલ, વગેરે જીવને નહિ મળવા દે તે આઠ કર્મ આત્મા સાથે દુધને પાણી માશક બંધાય, તેને પ્રકૃતિબંધ કહેછે.

૨ સ્થિતિ બંધ.

પ્રકૃતિની સ્થિતિ આત્મા સાથે, આટલા વખત સુધી રહી, પછી નહિ રહે, એવું જે થાય તે સ્થિતિબંધ કહેવાયછે.

૩ રસબંધ.

આઠ પ્રકૃતિઓમાં જુદા જુદા રસ જે કરે, તે રસબંધ કહેવાયછે.

૪ પ્રદેશબંધ.

કર્મ પ્રદેશનું પ્રમાણને, જેમકે આ પ્રકૃતિમાં આટલાં પરમાણુ છે, બીજી પ્રકૃતિમાં આટલાં પરમાણુ છે, વગેરે પરમાણુઓનો જે આત્મા સાથે સંબંધ તે પ્રદેશબંધ કહેવાયછે.

બંધના હેતુઓ મુખ્ય કરીને ચાર અને વિસ્તારથી ૫૭ છે. મુખ્ય ચાર હેતુઓ આ પ્રમાણે છે:—

૧ મિથ્યાત્વ—તત્વપર શ્રદ્ધા ન રાખવી તે.

૨ અવિરતિ—પાપથી રહિત થવાના પરિણામનો ભાવ નહિ નહિ રાખવો તે.

૩ કપાય—ક્રોધ, માન માયા ને લોભ.

૪ યોગ—મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર.

લંબાણ થવાના ભયથી બંધહેતુના સત્તાવન ભેદ અત્રે જણાવ્યા નથી પણ જાણવાની ઇચ્છા ધરાવનારે તે માટે જૈન શાસ્ત્રો જોવાં.

મોક્ષતત્વ.

સકળ કર્મનું સર્વથા ક્ષય લક્ષણ તે મોક્ષ છે. એટલે કે જીવનાં જ્ઞાનાવરણાદિ સર્વ કર્મનો ક્ષય થવાથી, જે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે મોક્ષ છે; વધુ વિસ્તારથી, ઈન્દ્રિ, શરીર, આયુષ્ય વગેરે બાહ્ય પ્રાણ, પુણ્ય, પાપ, વણ, ગંધારસ, અજ્ઞાન અસિદ્ધત્વ વગેરે સમેત દેહાદિનો જે આત્મ-તિક વિયોગ, તે મોક્ષ છે.

“મોક્ષએ જીવનો ધર્મ છે, અને ધર્મ, ધર્મી કંથયિત અભેદ હોવાથી ધર્મી જે સિદ્ધ, તેની જે પ્રરૂપણા, તે મોક્ષ પ્રરૂપણા છે; કારણકે જીવ પર્યાય છે અને જીવના પર્યાય સર્વથા જીવથી ભિન્ન થઈ શકતા નથી.”

સિદ્ધોત્તું સ્વરૂપ નવ પ્રકારે જૈન સૂત્રકારો કહે છે:—૧ સત્યદ પ્રરૂપણા, ૨ દ્રવ્ય પ્રમાણ, ૩ ક્ષેત્ર, ૪ સ્પર્શના, ૫ કાળ, ૬ અંતર, ૭ ભાગ, ૮ ભાવ, ૯ અલ્પબહુત્વ.

૧ સત્પદપ્રત્યક્ષા દ્વારા—મોક્ષપદ વિદ્યમાન, છતું અને સત્ય પદ છે. આમાં શક્તિ જેના કર્મ ક્ષય થયા હોય તેનેજ સિદ્ધ ગણવામાં આવે છે, અને તેઓનેજ શક્તિ મોક્ષ છે.

એકેન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયોવાળા સિદ્ધ નથી કારણકે શરીરનો સર્વથા નાશ થયા વગર સિદ્ધ થવાય નહિ. જ્યાં શરીર છે, ત્યાં સિદ્ધપણું નથી. સિદ્ધને શરીર છેજ નહિ.

જુદી જુદી છ કાય, (પૃથ્વીકાય, અપકાય વગેરે)માં સિદ્ધપણું નથી કેમકે સિદ્ધ કાયા વગરના છે.

મન, વચન અને કાય યોગમાં પણ સિદ્ધપણું નથી, કારણકે મન, વચન અને કાયાના અભાવ થવા પછીજ સિદ્ધ થવાય છે.

વળી સિદ્ધ અવેદી, અકલાપી, કેવળજ્ઞાની, કેવળદર્શી, અભેશી, નો ભવ્ય, નો અભવ્ય, નો સંઝી નો અસંઝી, અને અણાહારી છે.

વળી દ્રવ્ય પ્રમાણથી સિદ્ધતા જીવ અનંત છે; ક્ષેત્રદ્વારથી સિદ્ધતા જીવોનું સ્થાન આકાશના એક દેશમાં છે; સ્પર્શના દ્વારથી, જોટલા આકાશ ભાગમાં સિદ્ધ રહે છે, તેનાથી સ્પર્શના ભાગ કંઈક વધારે છે; કાળ દ્વારથી એક સિદ્ધ આત્મી, સાદિ અનંતકાળ અને સર્વ સિદ્ધ આત્મી, અનાદિ અનંતકાળ સમજવો; અંતરદ્વારથી સિદ્ધમાં અંતર નથી, એમ સમજવું; ભાગ દ્વારથી સર્વ સિદ્ધ, સર્વ જીવરાશીને અનંતમે ભાગે છે; ભાવદ્વારથી, સિદ્ધોનો ભાવ ક્ષાયિક પરિણામિક છે અને તેમને ખીન્ન ભાવ નથી; અને અદ્યપમહુત્વદ્વારથી સર્વથી થોડા અનંતર છે, (જેને સિદ્ધ થતાં એક સમય થયો હોય તે અનંતર સિદ્ધ કહેવાય છે, અને ધરંપર સિદ્ધ અનંતગણ થયા છે.

(વધુ માટે જુઓ “નવતત્ત્વ પ્રકરણ વૃત્તિ” દેવાચાર્યકૃત

દુનિયાના સૌથી પ્રાચિન ધર્મના પ્રાચિન સિદ્ધાંતો આ ખંડમાં ટુંકમાં જણાવવામાં આવ્યા છે એ સિદ્ધાંતો આ રીતે ટુંકમાં દેખાડવામાં આવ્યાથી, અંદરની ઘણીક બાબતો સમજવાનું મુશ્કેલ થઈ પડે, એ બનવા જોગ છે, પણ તેથી મુમુક્ષુઓ એ સંબંધમાં કોઈ પણ વિચાર

ન બાંધીં. સેતાં જૈન શાસ્ત્રો જોઈ, તેમનાં તત્વો કેવાંછે તે તપાસવાની જરૂર છે. તે છતાં એ આ પ્રસંગે કહેવાની જરૂર છે કે જૈનધર્મનાં તત્વો, બીજાં ધર્મનાં તત્વો કરતાં ધણાંજ ઉંચાં માલમ પડેછે, અને દરેક વિદ્વાને તે મનન કરવા યોગ્ય છે.

ત્રીજા અંડમાં, જૈનધર્મની પ્રવૃત્તિ, રૂપલદેવ પછી કાણે કેવી રીતે કરી, રામ, રાવણ, નારદ, કૃષ્ણ, પાંડવો, કૌરવો, પર્વત, શંકરાચાર્યનાં વૃત્તાંત, વેદમાં થયેલા ફેરફારો, વેદમાં જીવહિંસા ક્યારે દાખલ થઈ, તેમનાં અને કૃષ્ણનો સંબંધ, પાર્શ્વનાથના વખતમાં જૈન ધર્મ, અશોક રાજ અને શ્રેણીક રાજના વખતમાં જૈન ધર્મની સ્થિતિ, મહાવીર સ્વામીનાં વખતમાં જૈનોની જાહોજલાલી, શંકરાચાર્ય વગેરેએ જૈન ધર્મમાં સાથે કરેલો વાદ, ગ્રેફિસર મેક્સમુલરે, ડૉક્ટર હાર્નલા ડૉક્ટર હર્મન જેકોબી વગેરેના જૈન ધર્મની પ્રાચિનતા સંબંધમાં મતો, મીસીસ એનીબીસેન્ટ અને ગ્રેફિસર મણીલાલ નલુભાઈ વગેરેના જૈન ધર્મ પ્રાચિન છે, એવા મત, પ્રાચિન શીલા લેખો, શાક ખોજો, દહેરાઓ વગેરે ઉપરથી જૈન ધર્મની પ્રાચિનતા વગેરે વિષે આપણે બોલીશું.

ધોડા વખતમાં બહાર પડશે દુનિયાનો સૌથી પ્રાચીન ધર્મ ભાગ-૨ જે

‘દુનિયાનો સૌથી પ્રાચીન ધર્મ’ નો ખીજો ભાગ થોડા વખતમાં બહાર પડશે, તેથી જૈન ધર્મ નુરાગી લાઇઓને જણાવવાનું કે, તેમણે સત્વર નામ નોંધાવવાં, કેમકે એ ખીજા ભાગની નકલ, જેટલાં નામ અગાઉથી નોંધાશે, તેટલીજ છપાવામાં આવનાર છે.

આ ખીજા ભાગમાં જૈન પ્રવૃત્તિ શ્રી રૂપભદ્રેવ પછી કોણે કરી, તે કેવી રીતે કરી, જુહાનુદા તીર્થંકરોનાં તીર્થની પ્રવૃત્તિ માટે પ્રયાસ, રામ, રાવણ, નારદ, કૃષ્ણ, પાંડવો, કૌરવો વગેરેનો ઇતિહાસ, વેદમાં થયેલા ફેરફારનો સમય અને જીવંદિસાનું દાખલ થવું, નેમનાથ અને કૃષ્ણ રાજાનો વૃત્તાંત, પાર્શ્વનાથના વખતમાં જૈન ધર્મનો ફેલાવો, અશોક રાજા અને શ્રેણીક રાજાઓના વખતમાં જૈન ધર્મની સ્થિતિ, મહાવીર સ્વામીના વખતમાં જૈનોની જાહોજલાલી, શંકરાચાર્ય, વેદાંતી અને પ્રાહ્મણો સાથે જૈન વિદ્વાનોનો વાદ, રાજા વિક્રમમાદિત્ય સિદ્ધસેન દિવાકર, કુમારપાળ, શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય વગેરેએ કરેલો જન ધર્મનો ફેલાવો, પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પ્રોફેસર એક્સમુલર, ડૉક્ટર હોર્નલ, ડૉક્ટર હર્મન જેકોબી વગેરેના જન ધર્મની પ્રાચીનતા વિષેના મત, મીસીસ એની ખીસેન્ટ, પ્રોફેસર મણીલાલ નસુશાઈ, વગેરેના અભિપ્રાયો, પ્રાચીન શીલા લેખો દેવાલયો, વેદામનુસ્મૃતિ વગેરે ઉપરથી જૈન ધર્મ પ્રાચીન છે એવો નીકળતો સાર વગેરે ઘણી વિગતો સમાવવામાં આવી છે.

ઓછામાં ઓછાં ૫૦૦ પાનાનો મોટો ગ્રંથ.

કીંમત અગાડીથી રૂ ૩૫ પછાડીથી રૂ ૫૦

લખો. સાકરચંદ માણેકચંદ ધડીયાલી

જવેરી બજાર. સુળઈ.

નવી દુકાન ! નવી દુકાન ! ! નવી દુકાન ! ! !

ડાહ્યાભાઈ રણછોડદાસની કંપની.

નવી ફેશનની વેલાતી તથા બીજી
ફેન્સી જાત જાતની

ટોપીઓના વેપારી.

નં. ૯૬, કાલ્યાદેવી રોડ (મેશર્સ થાણાવાળાની કુંભની સામે) મુંબઈ.
આસે ઓરડરથી ફીસ્ટ્રીની બનાવેલી નીચે મુજબની ટોપી-
ઓનો મોટો જથ્થો હમારી દુકાનેથી મળશે.

ટોપીઓ ! ટોપીઓ ! !

KALKADEVI ROAD

BOMBAY.

મેંગલોર, ઇંગ્લીશ મોગલ, હંગેરીઅન, સાઇકલ, મહારાજ, લેગોસ,
ધારવાર, ઇન્ડસ, મીરઝાપુર, ઓવરસ્ટ (ફેટકેપ), સીધીયા, ઓરટ્ટાખાન
તથા જાત જાતના ફેન્સી અને હંચા બાલની ટોપીઓ

શોખીન ગ્રહસ્થાને એક વાર હમારો દુકાનની ભેટ
લેવા વીનંતી કરવામાં આવે છે.

ભાવ ધણાજ કીશાયત છે.

